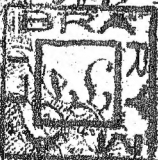

اسلامی مسائل کی فتاویٰ

تقریر خلیفہ اعظم دارالافتاء

یعنی تقریر حضرت حجۃ اللہ میرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام جس کو خلیفہ اعظم دارالافتاء (دوسرے نمبر) مولانا لاہوریں حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے پڑھا کر سنایا۔

مطبع میگزین۔ قادیان میں شریف فقیر اللہ سیٹھی میگزین
انتہام و صدر خیر احمد۔ قادیان کیلئے مطبع ہونی

پنجنگراف اسلام

پبلک کے دینی اور روحانی فائدہ کو مد نظر رکھ کر اور تبلیغ اسلام کا بڑا ذریعہ سمجھ کر اس کتاب یعنی اسلامی اصول کی فلاسفی دیا تقریر جلد ۱۰۰ (عظیم ذرا سب) کا انگریزی ترجمہ کر کے ولایت میں چھپوایا گیا ہے۔ اور اس کی بہت سی کاپیاں ولایت اور دیگر بلاد یورپ - امریکہ - جاپان وغیرہ میں مفت تقسیم کی گئی ہیں۔ اور کچھ کاپیاں فروخت کے لیے یہاں بھی منگوائی گئی ہیں۔ یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہر ایک انگریزی خوان مسلمان کے ہاتھ میں ہو۔ احباب خود بھی خریدیں اور تبلیغ اسلام کے لیے چند کاپیاں خرید کر مفت تقسیم کر کے اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لیں۔ قیمت بغرض تو سب اشاعت باوجود ۲۰۰ صفحہ اور

عہدہ ولایتی کاغذ اور خوبصورت جلد کے بہت ہی
تھوڑی رہی ہے۔ یعنی صرف ۱۱۔ بے جلد کی
قیمت ۱۲۔

محصول ڈاک اس کے علاوہ ہے

لٹنے کا پتہ

پنجنگراف اسلام

قادیان ضلع

گورداسپور

پنجاب

م م حوصلہ نہیں ہوتا اس کتاب کی قیمت ۱۱۔ یعنی ہر ایک کے فائدہ اور ہر دلی کے خیال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِسْلَامِ

اس عنوان کے نیچے ہم اس عظیم الشان مضمون کو درج کریں گے جو حفرة
میرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان کی طرف سے جلسہ اعظم مذاہب پر جو دسمبر
۱۹۹۶ء میں منعقد ہوا مختاڑھا گیا۔ اس کانفرنس کے محرکوں کی طرف سے
مفصلہ ذیل پانچ سوال اس غرض کے لئے شائع ہوئے تھے کہ مختلف
مذاہب کے علماء ان کے جوابات اپنے اپنے مذہب کے رُوسے اس جلسہ
میں پیش کریں:

- (۱) انسان کی جسمانی - اخلاقی اور روحانی حالتیں۔
- (۲) انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبتے۔
- (۳) دنیا میں انسان کی اصل غرض اور اس غرض کی تکمیل کے اسباب۔
- (۴) کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا و عاقبت میں۔
- (۵) علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع اور وسیلے۔

اسلام

مَضْمُونِ عالیجناب حضرت میرزا غلام احمد صاحب ریس قادیان

جس کو مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے

بمقام لاہور جلسہ عظیم مذاہب دھرم ہوتو میں ۲۷ ستمبر ۱۸۹۶ء

کو کھڑے ہو کر سنایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِكَ اَکْرَمِ

آج اس جلسہ مبارک میں جس کی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو بلاؤ گئے
ہیں سوالات شتہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرمادیں
میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب کو
شروع کروں اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا
التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدائے تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف
سے بیان کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی
کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ہر ایک بات میں
اسی کتاب کے حوالہ سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کو ایسا وسیع

دعویٰ اور دلیل الہامی کتاب سے ہونا ضروری ہے

نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے۔ سو چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اس کے کمالات کو دکھلانا ہے اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اس کے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں اور اسی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالہ سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو موازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابند کتاب ہیں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند ہیں گے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے اس لیے ہم نے اس جگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لگتی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے۔ غرض آج قرآن کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو۔ آمین ۛ

سوال اول کا جواب

معزز ناظرین کو خیال ہے کہ اس مضمون کے ابتدائی صفحوں میں بعض تمہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جو بات کے سمجھنے کے لیے پہلے ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا کہ تا اصل مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اب واضح ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ خدا نے تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی طرح تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مبدء و مظهر لائے ہیں۔ یا یوں کہو کہ تین سرشتیں قرار دیئے ہیں جن میں سے جدا جدا

یہ حالتیں نکلتی ہیں۔

پہلا نفس نامارہ

پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے اس کا نام قرآن شریف نے نفس نامارہ رکھا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَا تَسْرَا بِالْشَّوْءِ ۱۳ یعنی نفس نامارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اس کے کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ غرض یہ عند الیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعاً غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چار پاؤں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہر وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اس کا آئے گا۔

دوسرا نفس نامارہ

اور اخلاقی حالتوں کے دوسرے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَافِرَةِ ۱۴ یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے اور اس جگہ نفس لوامہ کی قسم کھانا اس عزت دینے کیلئے ہے گویا وہ نفس نامارہ سے نفس لوامہ بن کر جو اس ترقی کے

جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا اور اس کا نام لو اُمہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی اوزام میں شتر بے ہمار کی طرح چلے اور چار پاؤں کی زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام اوزام میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے۔ اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس چونکہ وہ بُری حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام نفس لو اُمہ ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا۔ اور نفس لو اُمہ اگر طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی نہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کرتے ہیں تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گویا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گڑباز چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے۔ پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے۔ غرض نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر پورے طور پر غالب نہیں آسکتا۔

پھر ایک تیسرا چشمہ ہے جس کو روحانی حالتوں کا مبدع کہنا چاہیے۔ اس سرچشمہ کا نام قرآن شریف نے نفس مطمئنہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ سَلَامٌ ۚ ضِيقُ
حَرِّ ضِيقٍ ۚ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۖ هِيَ
نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں مل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر

روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدائے تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بنیر اس کے جی بھی نہیں سکنا اور طرح پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا اور بہ سبب اپنی کثرت کے اور نیز روکن کے دُور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا اس کی طرف واپس چلا آ۔ پس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ۔ ایسا ہی اوست یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش چشمہ سے پانی پیتا ہے اس لئے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہو گا مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چھپا دیا وہ زندگی سے ناامید ہو گیا۔

غرض یہ تین حالتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور چونکہ طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور بے اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیاناس کر دیتے ہیں اس لئے خدا نے تعالیٰ کی پاک کتاب میں انکو نفس امارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا۔ اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے۔ اور وہ انکی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد تک انکو رکھنا چاہتا ہے تو واضح ہو کہ قرآن شریف کے رُوسے انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی

اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں۔ اسی واسطے قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خشوع خضوع کے مقاصد میں جسمانی ظہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلاسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا رعب پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں ضرور انکا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں رونا شروع کریں اور گو تکلف سے ہی روویں مگر فی الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل پر جا پڑتا ہے۔ تب دل بھی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں تو دل میں بھی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ بھی روح میں خشوع اور عاجزی کی حالت پیدا کر دیتا ہے اس کے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کھینچ کر اور چھاتی کو ابھار کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان نمونوں سے پورے انکشاف کے لئے کھلچاتا ہے کہ بے شک جسمانی اوضاع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے۔

ایسا ہی تجربہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے۔ مثلاً ذرہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ

کبھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ انکی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں اس کی شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر بھی ملتی ہے کہ چار پاؤں میں سے جس قدر گھاس خور جانور ہیں کوئی بھی انہیں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خوار جانور رکھتا ہے۔ پرندوں میں بھی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے۔ ہاں جو لوگ دن رات گوشت خواری پر زور دیتے ہیں اور نباتی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں وہ بھی حلم اور انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور میانہ روش کو اختیار کر نیوالے وہ دونوں خلق کے وارث ہوتے ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے خدائے تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
 کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا یعنی گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ۔ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو تا اس کا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تباہ کثرت مضر صحت بھی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر جا پڑتا ہے۔ جس شخص کو کوئی غم پہنچے آخر وہ چشم پر آب ہو جاتا ہے اور جس کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے جس قدر ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا۔ آرام کرنا غسل کرنا وغیرہ افعال طبعیہ ہیں یہ تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں۔ ہماری جسمانی بناوٹ کا ہماری انسانیت سے بڑا تعلق ہے۔ دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یکجہت حافظہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں۔ وباء کی ایک زمرہ ملی ہوا کفہ جلدی سے جسم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ

اندرونی سلسلہ جس کے ساتھ تمام نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کہ چند منٹ میں گزر جاتا ہے غرض جسمانی صدمات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ اس راز کو کھونا انسان کا کام نہیں۔ اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کی مادی جسم ہی ہے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کبھی اوپر نہیں گئی بلکہ وہ ایک نور ہے جو نطفہ میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کے نشوونما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفہ سے رحم میں تیار ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت انش کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں،

اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت دکھا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے درمیان واقع ہیں۔ اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال جب خدائے تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہوں تو ان سے بھی یہی الہی فلاسفی متعلق ہے یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتداء ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ

نقطہ میں مخفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب تیار ہوتا جائے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور جب وہ قالب پورا تیار ہو چکنا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنی وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع ہو جاتی ہے جیسی کہ اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے معاً بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی کھلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ**۔ یعنی جب میں نے اس کا قالب بنا لیا اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں پھونک دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جس کو خدائے تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کے فنا کے بعد وہ قالب تیار ہوتا ہے اس لیے الٰہی روشنی جو پہلے دھیمی تھی یک دفعہ بھڑک اٹھتی ہے اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچا جائے سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بجز ابلیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے :

پھر میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے۔ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے

روح کا تخلیق ہونا

اور ابتداءً اس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے بے شک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اس کے اذن اور اس کی مشیت سے ایک جمہول الکئہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی جزو ہے جیسا کہ جسم جسم کی جزو ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے آمیزش پاتا ہے بلکہ وہ ایسا نطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتاب کا یہ منشاء نہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا فضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر کسی اتفاق سے نطفہ کے ساتھ ملکر رحم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ یہ خیال کسی طرح صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر ٹھہراتا ہے ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ گندے اور باسی کھانوں میں اور گندے ٹیموں میں ہزار ہا کیڑے پڑ جاتے ہیں میلے کپڑوں میں صد ہا جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ انسان کے پیٹ کے اندر بھی کدو دانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو دکھائی دیئے ہیں سو صحیح بات یہ ہے کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ۛ

اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح بھی بالضرور پیچھے پیچھے چلی آتی ہے اس لئے انسان کی

طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدائے تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لیے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسنا۔ رونا۔ کھانا۔ پینا۔ سونا۔ بولنا۔ چُپ ہونا بیوی کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ چلنا۔ اور ٹھیکرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط بجالانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا ان سب باتوں پر ہدایتیں لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے۔ اگر ان حالتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سننے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس اپنی تعلیموں میں انسان کو اسکی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد فرما کر پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کھینچا ہے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے تو مجھے یہ پُر معرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو شست و خشک اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام قسم معاشرت کے طریق سکھلا کر اس کو وحشیانہ طریقوں سے نجات دیوے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کلی بخش کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جسکو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلاوے پھر انسان کی نیچرل عادات کو جن کو دوسرے لفظوں میں اخلاقِ رفلیہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لاوے تا وہ اعتدال پا کر اخلاقِ فاضلہ کے رنگ میں جاںیں مگر یہ دونوں طریقے دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں صرف اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے فرق نے انکو دو قسم بنا دیا ہے

انسان کی تدریجی ترقی

اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلقت سے اعلیٰ تک ترقی کر سکے۔

اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے اور سب وجود اس کا خدا کے لیے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جس کو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے ہو جائیں اور اپنا کچھ باقی نہ رکھیں جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے۔ بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهًا لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ کَ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَکُمْ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ عَلَیْکُمْ نُوْنٌ ؕ قُلْ اِنْ صَلَوٰتِیْ وَنُسُکِیْ وَنَحْبَیْ وَ مَمَآتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَ بِذٰلِکَ اُھْرُتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ؕ وَاِنَّ ہٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمٌ ؕ فَاتَّبِعُوْہُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیْلِہٖ ؕ قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰہُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ؕ ذٰلَکُمْ وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ؕ

ترجمہ۔ یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلا دے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنے کا اس خدا کے لیے ہے جسکی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اس کا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اس کے ساتھ نہیں مجھے ہی حکم

ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہونے والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں۔ یہ میری راہ ہے سواؤ میری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دُور جا پڑو گے ان کو کہہ رکے کہ اگر خدا سے پیار کر سکتے ہو تو اؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو تا خدا بھی تم سے پیار کرے اور تمھارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے :

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جائزہ بیان کرینگے لیکن ادل یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جن کا سرچشمہ اور مبدا نفس امارہ ہے خدا نے تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام پیرل توئی اور جسمانی خواہشوں اور تقاضوں کو طبعی حالات کی درمیں رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ ترتیب اور تعدیل اور موقع بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتی ہیں ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں کے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فانی اللہ اور تزکیہ نفس اور پورے انقطاع الی اللہ اور پوری محبت اور پوری محویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری موافقت باللہ سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی ہیں طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہیں کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتیں کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں ایسا ہی مجرد اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا نے تعالیٰ کے وجود سے بھی منکر کہ اچھے اخلاق دکھلا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلح کار ہونا

طبعی حالتوں اور اخلاقیات میں باہر الاقیناز

یا ترک نہ کرنا اور بشریر کے مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی ہی ہیں
 ہیں ہر ایک نا اہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو اصل سرچشمہ نجات سے بے نصیب
 اور نا آشنا شخص ہے اور بہت سے چار پائے غریب بھی ہوتے ہیں اور
 ہلنے اور غریب ہونے سے صلاح کاری بھی دکھلاتے ہیں سوٹے پر سوار
 سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پھر بھی انکو انسان نہیں کہہ سکتے چہ جائیکہ
 ان خصلتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں۔ ایسا ہی ہر سے بد
 عقیدہ والا بلکہ بعض بد کاریوں کا مرتکب ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے
 ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اس کے اپنے ہی خم
 میں کیڑے پڑیں انکو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی پاسداری
 اس قدر کرے کہ جوئیں جو سر میں پڑتی ہیں یا وہ کیڑے جو پیٹ اور انتڑیوں
 میں اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں انکو بھی آزار دینا نہ چاہے بلکہ میں
 قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے کہ وہ شہد کھانا ترک کر دے
 کیونکہ وہ بہت سی جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو انکے استخوان
 سے پرانہ کر نے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ کوئی شک
 سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب ہرن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل
 کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میسر آ سکتا ہے ایسا ہی مجھے
 اس سے بھی انکار نہیں کہ کوئی موتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور
 ابریشم کو پہننا بھی ترک کرے کیونکہ یہ دونوں غریب کیڑوں کے ہلاک کرنے
 سے ملتے ہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے وقت جو کون
 کے لگانے سے بھی پرہیز کرے اور آپ دکھ اٹھالے اور غریب جو ک
 کی موت کا خواہاں نہ ہو۔ بالآخر اگر کوئی مانے یا مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی

شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچاؤںے کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کپڑوں کے بچانے کے بیٹے اپنے تئیں ہلاک کرے میں یہ سب کچھ قبول کرتا ہوں لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ طبیعی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں۔ یا صرف انہی سے وہ اندرونی گند دھوئے جا سکتے ہیں جن کا وجود خدا کے ملنے کی روک ہے۔ میں کبھی باور نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بے آزار بننا جس میں بعض چار پاویں اور پرندوں کا کچھ نمبر بڑھا ہوا ہے اعلیٰ انسانیت کے حصول کا موجب ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت سے لڑائی ہے اور رضا کے بھاری خلق کے برخلاف اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہم کو عطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو محل اور موقعہ پر استعمال کر لیکے بعد پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسی کا ہو جانے سے ملتی ہے جو اس کا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے نزع کی گئی اور اس کا پانی خدا کی محبت ہے ۛ

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے سرچشمے تین ہیں یعنی نفس امارہ۔ نفس لوامہ نفس مطہرہ۔ اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں۔ اول یہ کہ بے تمیز و خشیوں کو اس ادنیٰ خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں نہ ننگے پھر یں اور نہ نکتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں یہ طبعی حالتوں کی اصلاح میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے۔ یہ اس قسم کی ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر

اصلاح کے تین طریق

فرش نہایت مصفا شیشوں سے کیا گیا ہے اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی پھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہیئے حالانکہ وہ درحقیقت شیشے ہیں مگر صاف شفاف سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب و ماہتاب وغیرہ یہ وہی صاف شیشے ہیں جن کی غلطی سے پریش کی گئی اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی غلطی ہے کہ انہی شیشوں کی طرف کام کو منسوب کرے یہ ہیں جو ان کے نیچے طاقت دکھلا رہی ہے یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** صَاحِبِ مَقَامَاتِ دُجُنِّ قَدَرِیَّةٍ غرض چونکہ خدا نے تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے کے پھر بھی نہایت مخفی ہوتی ہے اس لیے اسکی شناخت کے لیے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود یکہ اس ترتیب المیخ اور حکم کو جو صد ہا عجائبات پر مشتمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ بیہوش اور طبعی اور فلسفہ میں وہ ہمارے پیار کیوں کر گویا زمین و آسمان کے اندر دھس گئے مگر پھر بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر ان میں طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور بیہودہ ادہام میں پڑ کر کہیں کے کہیں چلے گئے اور اگر انکو اس صانع کے وجود کی طرف کچھ خیال بھی آیا تو بس اس بقدر کہ اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ انکے دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کا جو پر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیئے مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال ناتمام اور یہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہنا کہ اس سلسلہ کیلئے ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا درحقیقت ہے۔

غرض یہ ابھی صرف قیاسی معرفت تھی جو دلوں میں انان اور سکیکنت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بکلی دہرے اٹھا سکتی ہے اور نہ یہ ایسا پیالہ ہے جس سے وہ پیاس معرفت تانہ کی بجھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی ہے بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پرخطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخرا بیچ اور نتیجہ نادر ہے۔ غرض جب تک خود خدا نے تعالیٰ اپنے موجود ہونیکو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں ہے مثلاً اگر ہم ایک ایسی کوٹھڑی کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضرور اول یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ رائے ہماری کہ کوئی اندر ہے بدل جائے گی اور یہ خیال کرینگے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں یہی حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جا چکا ہے نہ کہ انصاف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبث ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ ان الموحیوں کو مکر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے یہ بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اسکی معرفت میں انسان کا احسان ایسا ہے اور اگر فلاسفہ ہوتے تو گویا وہ گم گم ہی رہتا اور یہ کہ خدا کیونکر بول سکتا ہو کیا اس کی زبان ہے یہ بھی ایک بڑی مبہم کی ہے کیا اس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا۔ پس کیا یہ ضروری تھا

کہ اسی طرح وہ کلام بھی کرے یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ
 پیچھے رکھا گیا ہے۔ ہم اسکے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک ہر نہیں لگاتے بے شک وہ
 آپ بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی چشمہ سے مالا مال کر نیکو طیار ہے جیسا کہ پہلے تھا
 اور اب بھی اسکے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ہاں ضرورتوں
 کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنی آخری
 نقطہ پر آکر جو ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری
 نور کا عریضہ ظاہر ہوا بھی خالی حکمت سے نہ تھا عریضہ اس بنی اسماعیل کی قوم تھی جو اسرائیل
 سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے منے
 میں دو فرار کر نبوا لے یعنی بھاگنے والے۔ پس جبکہ حضرت ابراہیمؑ نے بنی اسرائیل
 علیحدہ کر دیا تھا انکا توبیت کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا جیسا کہ لکھا ہے
 کہ وہ اسحقؑ کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے۔ پس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا
 اور کسی دوسرے سے انکا تعلق اور رشتہ نہ تھا دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ
 رسوم عبادات اور احکام کی پائی جاتی تھیں جن سے پہنہ لگتا ہے کہ کسی وقت انکے
 نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی۔ مگر صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں
 محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اس لئے آخر میں اسکی نبوت
 آئی اور اسکی نبوت عام ٹھہری تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیوے اور جو غلطی
 پڑ گئی تھی اسکو نکال دے پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جسے
 سارا کام انسانی اصلاح کا پانے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک
 قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کے تمام
 مراتب بیان فرمائے وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے پھر انسانی صورت
 بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔ یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی

حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور جب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازہ کھول دیئے اور نہ صرف کھول دیئے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اُس تک پہنچا بھی دیا۔ اور اسی پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جزِ دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے اس لیے پھر دعویٰ اس نے کیا کہ میں نبی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلَّذِي كَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ سَاضَيْتُ لَكُمْ اَكْلَ سَلَامَةٍ دِينًا يَعْنِي اَنْ يَمْنَعُ دِينَ تَهَارَا كَامِلًا كَمَا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کہ خوش ہوا یعنی نیک رہا یعنی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق سے اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھلادینا یہ نقطہ وہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں پس جس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا۔ قرآن نے اُس سچے خدا کا پتہ بتایا قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرے کے لیے دو طریق رکھے ہیں۔ اول وہ طریق جس کی رو سے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور انسان غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ بیان کرینگے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیئے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ یعنی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدا کرنا بخشی پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی اب اگر اس آیت کے

مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام بحری اور برتری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے :
 دوسری دلیل خدا نے تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علیہ العمل ہونا قرار دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَ اَنْ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرا رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمق سے معلوم ہو گا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ سے مربوط ہے اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے بیٹے بطور اصول اور بعض بطور فرع کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر علیٰ ہذا النقیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو تو بالضرورت ماننا پڑے کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے پس جب اس تمام سلسلہ کی انتہا ہے وہی خدا ہے آگاہ کھول کر دیکھ لو کہ آیت **وَ اَنْ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما رہی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ انتہا تمام سلسلہ کی تیرے رب تک ہے :

پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہ دی جیسا کہ فرماتا ہے **لَا الشَّمْسُ بِمَبْنٰی لَهَا اَنْ تَنْدَارَ ۚ وَالْقَمَرَ وَلَا الْکُلُّ مَسَابِقِ النَّهَارِ ۚ وَ کُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّجْسِبُونَ** یعنی آفتاب چاند کو نہیں پڑ سکتا اور نہ رات جو مظہر و منتاب ہے دن پر جو مظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتا اگر انکا درپردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل ہیئت پر غور

کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بشمار گولے ہیں جن کے ٹھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں اور نہ بال بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھٹسے اور نہ انکھی کلوں پر زوں میں کچھ فرق آیا اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیونکر اتنا بڑا کارخانہ بشمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے انہیں حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدائے تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے **اِنَّ فِي اللّٰهِ شَكًّا فَاِطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی؟

پھر ایک دلیل اپنی ہستی پر دیتا ہے اور وہ یہ ہے **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَذَرُهَا رَبُّكَ ذُرِّيَّةً وَابْنًا** یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کریں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اپنے معدوم کرنیوالی ایک ایسی ہو جائے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کائنات اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فطاری نہ ہو اور تبدیل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے پس وہ وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دست برد سے محفوظ رہا؟

پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے **اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لَكَ زَوْجًا مِّنْ نَّفْسِكَ لَقَدْ جَعَلْنَا لَكَ ذُرِّيَّتَكَ اِنَّكَ عَلٰى عِندَ رَبِّكَ لَكَاِبٌ** یعنی میں نے تجھ کو اپنی ہی روح سے جوڑ دیا ہے تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس آیت میں خدائے تعالیٰ قصہ کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو

بیان فرماتا ہے جو انکی فطرت میں اُس نے رکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی مریض
فطرۃ کی رو سے خدا کے تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی صرف منکروں کو اپنے خیال میں لیل
نہ ٹٹنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ
ہر ایک حادثہ کے واسطے ضرور ایک محرث ہے دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ
اگر شلّا بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس
بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط
نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گا یا آندھی آئیگی یا
خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار ہوگا یا فلاں وقت تک ایک
بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائیگی یہ تمام غیر ممکن ہو جائیں پس ایسا
محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اُس نے اقرار کر ہی
دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے ایسے علل کی تلاش میں ہے یہ بھی ایک قسم کا
اقرار ہے اگرچہ کمال اقرار نہیں ماسوا اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر
وجود باری کو ایسے طور سے بیہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات
سے بالکل الگ ہو کر ادر تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں
ہو جائے تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا
جیسا کہ سپر بڑے بڑے مجرمین کا تجربہ شاہد ہے سو ایسی حالت کی طرف اس
آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی
تک ہے ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے :

یہ دلائل وجود باری پر ہیں جو ہم نے بطور نمونہ کے لکھ دیئے ہیں بعد اس کے
یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے اسکی اس نے
یہ صفات لکھی ہیں۔ ھُوَ اللہُ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ھُوَ عَلِیْمٌ الْغَیْبِ

وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ هَ الْمَلِكُ
 اَلْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
 هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ
 لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكُ يَوْمَ الدِّينِ
 اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ اَخِي الْقَيُّومُ هَ قُلْ هُوَ اللهُ
 اَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ كَمْ يَلِدْ وَكَمْ يُولَدْ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
 یعنی وہ خدا جو واحد لاشریک ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے
 لائق نہیں یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لاشریک نہ ہو تو شاید اُسکی طاقت پر دشمن کی
 طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں رہیگی اور یہ جو فرمایا کہ
 اُس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل
 خدا ہے جسکی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں
 سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور
 اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ
 نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جسکی پرستش میں ادنیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے پھر فرمایا کہ
 عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے اُس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں
 کر سکتا۔ ہم آفتاب اور مانتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں مگر خدا کا
 سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اُسکی نظر
 سے پردہ میں نہیں ہے یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو
 وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جاننا
 ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دینا اور قیامت برپا کر دے گا اور اسکے سوا کوئی نہیں جانتا

کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کے لوازم سکھانا ہو تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت اور طریق ادب کی انکو تعلیم دیجائیگی۔ دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت کے حاصل کریو تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کے سکھائے جائیں اور انسانی قوتوں میں جو کچھ بھرا پڑا ہے ان سب کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دیجائیگی۔ تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک زاہدوں کو نہایت محبت اور وصل کا مزہ اچکھا یا جاتے ہیں انھیں ہمیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں :

اور ہمارے پیارے مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا پر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں وہ بھی بگڑ گئے اور دوسرے لوگ ہیں جن کو الہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے ہیں پس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْآخِرَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ یعنی یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نئے سرے سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے زندہ کرنے لگا ہے۔ اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام انسانیت کا باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی انکی نظر میں فخر کی جگہ تھے ایک ایک شخص صلیبیوں کی کرتیت تھا۔ حرام کا کھانا انکے نزدیک ایک نیکار تھا ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے اسی واسطے اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا۔ مَيِّمٌ مِّمٌّ عَلَيَّكُمْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کی کامل ضرورت کی وقت مبعوث ہوئے

اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُ بِكُمْ وَيُكْفَرُ عَنْكُمْ وَكُنْتُمْ اَكْثَرًا مِّنْهُمْ ۚ
 مردار کھاتے تھے۔ آدم خور بھی تھے۔ دنیا کا کوئی بھی گناہ نہیں جو نہیں
 کرتے تھے۔ اکثر معاد کے منکر تھے۔ بہت سے انہیں سے خدا کے وجود
 کے بھی قائل نہ تھے لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے تھے یتیموں کو
 ملا کر کے انکا مال کھاتے تھے۔ بظاہر تو انسان تھے۔ مگر عقائد سلوب
 ٹھیس۔ نہ جانتی نہ شرم تھی نہ غیرت تھی۔ شراب کو پانی کی طرح پیتے تھے جبکا
 زنا کاری میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا۔ بے علمی اس قدر
 تھی کہ ارد گرد کی تمام قوموں نے انکا نام امی رکھ دیا تھا ایسے وقت میں اور
 ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے۔ پس وہ تین قسم کی اصلاحیں جن کا ہم ابھی ذکر
 کر چکے ہیں انکا درحقیقت یہی زمانہ تھا۔ پس اسی وجہ سے قرآن شریف دنیا کی
 تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہو گیا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ دنیا کی اور
 کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موقع نہیں ملا اور قرآن شریف کو ملا اور
 قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بناوے اور انسان سے
 با اخلاق انسان بناوے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بناوے
 اسی واسطے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے :

اور قبل اس کے جو ہم اصلاحات ثلاثہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی
 ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی ماننی
 پڑے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف اصلاحات ثلاثہ ہیں اور اس کی تمام تعلیموں
 کا لب لباب یہی تین احلا ہیں اور باقی تمام احکام اصلاحوں کے لیے بطور
 وسائل کے ہیں اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کر نیکے

قرآن شریف کا اصل مقصد اصلاحات ثلاثہ ہیں

کبھی چہرے کبھی مہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے محل پر استعمال کیا ہے اور اس کے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو انکی طبعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے نامیدار کنارہ تک پہنچائے اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ الگ چیز نہیں بلکہ وہی حالات ہیں جو تعدیل اور موقع اور محل پر استعمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور مشورہ سے کام میں لائیں اسے اخلاقی حالات کا رنگ پکڑ لیتے ہیں اور قبل اس کے کہ وہ عقل اور معرفت کی صلاح اور مشورہ سے صادر ہوں گو وہ کیسے ہی اخلاق سے مشابہ ہوں درحقیقت اخلاق نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلیق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مذہب الاخلاق رکھیں گے اسی طرح ہم ایک بھیڑیے یا شیر کو انکی درندگی کی وجہ سے باخلق نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ ان شیرخوار بچوں کی طرح ہے جن کے دل اور دماغ پر ہنوز قوت عقلمیہ کا سایہ نہیں پڑا۔ پان دیوانوں کی طرح جو ہر عقل اور دانش کو کھو بیٹھتے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیرخوار اور دیوانہ ہو وہ ایسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں۔ مگر کوئی عقلمند انکا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تیز اور موقع بینی کے چشمے سے نہیں نکلتیں

طبعی حالتیں تعدیل سے اخلاق بناتی ہیں

بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنیکے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چلنے کے لئے دوڑتا ہے جو کہ بچہ جو کہ کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غور سے دیکھنا چاہئے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں انسانی عادتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر جب برس ڈیڑھ برس کا ہوا تو وہ عادات طبعیہ بہت نمایاں ہو جاتی ہیں۔ مثلاً پہلے جس طور سے رونا تھا اب رونا بہ نسبت پہلے کے کسی قدر بلند ہو جاتا ہے ایسا ہی ہنسنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور آنکھوں میں بھی عموماً دیکھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں یہ ایک اور امر طبعی پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی رضامندی یا نارضامندی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے مگر یہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتی ہیں۔ پس ایسے بچہ کی مانند ایک وحشی آدمی بھی ہے جس کو انسانی تمیز سے بہت ہی کم حصہ ملا ہے وہ بھی اپنے ہر ایک قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حرکات ہی دکھاتا ہے اور اپنی طبیعت کے جذبات کا تابع رہتا ہے۔ کوئی بات اس کے اندر دنی قوی کے تدبیر اور تفکر سے نہیں نکلتی۔ بلکہ جو کچھ طبعی طور پر اس کے اندر پیدا ہوا ہے وہ خارجی تحریکوں کے مناسب حال نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے طبعی جذبات جو اسکے اندر کسی شخړیک سے باہر آتے ہیں وہ سب سب بُرے نہ ہوں بلکہ بعض انکے نیک اخلاق سے مشابہ ہوں۔ لیکن عاقلانہ تدبیر اور موثر نگاہی کو ان میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر ہو بھی تو وہ جو غالبہ جذبات طبعی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جس طرف کثرت ہے اسی طرف کو

معتبر سمجھا جائیگا۔

غرض ایسے شخص کی طرف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جن پر جراثیم طبعیہ حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو اپنی زندگی کو قریب قریب دشمنوں کے بسر کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل خدا داد پہنچتے ہو کہ اسکے ذریعہ سے نیکی اور بدی یاد دہیوں یا دوسریوں کے درجہ میں فرق کر سکے پھر اچھے راہ کے ترک کر نیسے اپنے دل میں ایک حسرت پاوے اور بُرے کام کے ارتکاب سے اپنے تئیں متندرم اور پشیمان دیکھے۔ یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جس کو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفس لوامہ کے نام سے تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو نفس لوامہ کی حالت تک پہنچانے کے لیے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتیں بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش بیہوش اور لغو خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سچے اخلاق اس میں پیدا ہوں ایسی چیز خدا نے تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کے لیے توجہ دلائی ہے اور یقین دلایا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک نتیجہ رکھتا ہے جو اس کی زندگی میں روحانی راحت یا روحانی عذاب کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں گھلے گھلے طور پر اپنا اثر دکھائیگا غرض نفس لوامہ کے درجہ پر انسان کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ بُرے کام پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے اور نیک کام کا خواہشمند اور حریص رہتا ہے۔ یہ وہی درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ بہتر ہوگا کہ میں خلق کے لفظ کی بھی کیس قدر تعریف کر دوں۔ سو

فان اذ غلب

جاننا چاہیے کہ خلقِ خدا کی فتح سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلقِ خدا کے
ضمہ سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی
کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اس لئے اخلاق پر ہی یہ لفظ
بولا گیا ہے طبعی جذبات پر نہیں بولا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی بیان کر دینے کے
لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف جسمی اور مادی
اور انکسار ہی کا نام ہے یہ انکی غلطی ہے بلکہ جو کچھ بمقابلہ ظاہری اعضا کے
باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں ان سب کیفیتوں کا نام
خلق ہے مثلاً انسان آنکھ سے روتا ہے اور اس کے مقابل پردہ میں ایک
قوتِ رقت ہے وہ جب بذریعہ عقل خدا داد کے اپنے محل پر مستعمل ہو تو وہ
ایک خلق ہے۔ ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس
حرکت کے مقابل پردہ میں ایک قوت ہے جس کو شجاعت کہتے ہیں۔ جب
انسان محل پر اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے تو
اس کا نام بھی خلق ہے اور ایسا ہی انسان کبھی ہاتھوں کے ذریعہ مطلوب
کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے
یا کسی اور طرح سے بنی فاع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت کے
مقابل پردہ میں ایک قوت ہے جس کو رحم بولتے ہیں اور کبھی انسان اپنے
ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردہ
میں ایک قوت ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کبھی انسان بنی نوع کو فائدہ
پہنچانے کے لئے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے یا پیروں سے یا دل اور
دماغ سے اور انکی بہبودی کے لئے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت
کے مقابل پردہ میں ایک قوت ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں۔ پس جب

۴۰ مقام کہتے ہیں۔ اور یہی کہیں انسان کو جس سے مقابلہ کرنا کرنا نہیں چاہتا اور ظالم

انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اس کو
 ان کا نام خلق رکھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے رب ہی علی اللہ علیہ السلام کو جنابا طیب
 کر کے فرماتا ہے اِنَّكَ لَكُلِّ الْخَلْقِ عَزِيزٌ یعنی تو ایک بزرگ شاک ہے
 قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں یعنی یہ کہ تمام قوتیں
 اخلاق کی سخاوت، شجاعت، عدل، رحم، احسان، صدق، حوصلہ وغیرہ
 سمجھ میں جمع ہیں۔ غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں یا کہ
 ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، زہادت، اعتدال
 مواصلات یعنی ہمدردی، ایسا ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان
 صدق، وفا وغیرہ جب یہ تمام طبعی حالتیں عقل اور تہذیب کے مشورہ سے
 اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور
 یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور
 صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع
 کے لحاظ سے بالارادہ انکو استعمال کیا جائے چونکہ انسان کے طبعی اس
 میں سے ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے۔ اس لیے وہ
 سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسی
 طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے آتا ہے اور یہ امر کسی اور جاندار
 کے لیے نصیب نہیں ہے۔

اصلاح اول یعنی طبعی حالتیں

اب ہم منجملہ قرآن شریف کی اصلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جو ادنیٰ
 درجہ کی طبعی حالتوں کے متعلق ہے ذکر کرتے ہیں اور یہ اصلاح اخلاق کے
 شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو ادب کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب جسکی

پابندی وحشیوں کو انکی طبعی حالتوں کھانے پینے اور شادی کرنے وغیرہ
 تہذیبی امور میں مرکز اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشی ہو کر
 جو وحشیانہ اور چوپاؤں یا درندوں کی طرح ہو جیسا کہ ان تمام آداب کے بارے
 میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ حَرِّمَتْ عَلَیْكُمْ اَنْهَکُمْ
 وَبَنَکُمْ وَاَخْوَانَكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ وَخُلُکُمْ وَبَنَاتُ الْاَخْرِ وَبَنَاتُ
 الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُکُمْ الَّتِیْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُکُمْ مِّنَ الرَّحْمٰنِ
 وَاُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَاَبْنَاؤُکُمُ الَّتِیْ فِیْ حَمُولِکُمْ مِّنْ نِّسَائِکُمْ
 الَّتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُونُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جَنَاحَ
 عَلَیْکُمْ وَحَلَائِلُ اَبْنَائِکُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِکُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا
 بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ لَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَرِثُوْا لِّلنِّسَاءِ
 کَ مَا لَهُنَّ وَلَا تَتَّبِعُوْا مَا لَکُمْ اَبَاءُکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 اِحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلِکُمْ اِذَا اَتَمَمْتُمْ
 اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِیْنَ... غَیْرُ مُسَافِحِیْنَ وَلَا مُتَعَدِّیْ اَخْدَانِ
 وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ لَا تَدْخُلُوْا اَبْوَاتًا
 غَیْرَ بُیُوْتِکُمْ حَتّٰی تَنْسُوْا نِسْوَاتِکُمْ عَلٰی اَهْلِهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ
 تَجِدُوْا فِیْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰی یُوْذَنَ لَکُمْ وَاِنْ قِیلَ
 لَکُمْ اِسْرَجُوْا فَاِرْجِعُوْا هُوَ اَذْکٰی لَکُمْ وَاُوْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ
 اَبْوَابِهَا وَاِذَا حِیِّیْتُمْ بِخَیْۤیَةِ خَیْرًا یَّحْسِنُ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا
 اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَیْسُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّیْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّکُمْ تَفْلَحُوْنَ ۚ حَرِّمَتْ عَلَیْکُمْ

... اسقام ہوتے ہیں اور بھی انسان کے خلاف ہر عمل کو نہیں چاہتا اور ظالم

الْمَيْسَةِ وَالْذَّمَّ وَالْخِزْيَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ الْمُنْفَعَةُ
 وَالْمَوْ قُودًا وَالْمُتَرَدِّيَّةَ وَالنَّطِيطَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ
 وَمَا ذَرَعَ عَلَى النَّصْبِ يَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوحُ
 لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
 فَرَادَ قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا وَاسْكُتُوا وَاسْكُتُوا وَلَا تَسْمُرُوا
 قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ذَرِيَابَكَ فَطَهَّرَ وَالشَّجَرَةَ فَاجْمَعُوا وَاعْظَمُوا
 مِنْ صَوْتِكَ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ تَرَدُّوا فَإِنِ خِفْتَ الرَّادِّ
 التَّقْوَى وَانْكُتُمُ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
 لِلنِّسَاءِ وَالْأَمْوَالُ وَمِنْ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِسُوا
 مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنَى وَثَلَّثَ وَشَرَّ بَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تُعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ
 تَعَوُّظًا وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ يَحْضِلْنَ ذَلِكَ لَكُمْ بِعَيْنِ تَمَرٍ
 تمھاری مائیں حرام کی گئیں اور ایسا ہی تمھاری بیٹیاں اور تمھاری بہنیں
 اور تمھاری بھوپھیاں اور تمھاری خالائیں اور تمھاری بھتیجیاں اور تمھاری
 بھانجیاں اور تمھاری وہ مائیں جنہوں نے تمھیں دودھ پلایا اور تمھاری خالائیں
 بہنیں اور تمھاری بیویوں کی مائیں اور تمھاری بیویوں کے پہلے خاوند سے
 رکھیاں جن سے تم ہم صحبت ہو چکے ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہو
 تو کوئی گناہ نہیں اور تمھارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور ایسے ہی دو بہنیں ایک
 وقت میں یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے۔ آج پھر حرام کیے گئے۔ یہ بھی تمھارے
 لیے جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان
 عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمھارے باپوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا ہو

ہو چکا پاکدامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اس کتاب میں سے تمہارے لیے حلال
ہیں کہ ان سے شادی کرو لیکن جب ہر قرار پاکہ نکاح ہو جائے ہر کاری جائز
نہیں اور نہ چھپا ہوا یا رانہ۔ عوبہ کے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہ
ہو تو تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ انکی بیوی اولاد کے لیے دوسرے سے
آشنائی کرتی۔ قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا۔ مساحت اسی
برسم کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ تم خود کشی نہ کرو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور
دوسرے گھروں میں وحشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے جاؤ۔
اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسرے کے گھروں میں جاؤ تو دخل
ہونے اسلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک
خانہ تمہیں اجازت نہ دے ان گھروں میں مت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے
کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ اور گھروں میں دیواروں پر سے
کو ذکر نہ جایا کرو۔ بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ
اور اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے ہنر اور نیک ترا سکوسلام کہو
اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور شیطانی کام
ہیں ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ۔ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ بتوں کے چڑھاؤ
مت کھاؤ۔ لاشیں سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ سینگ لگنے سے مر ا ہوا مت
کھاؤ۔ درندہ کا پھاڑا ہوا مت کھاؤ۔ بت پر چڑھایا ہوا مت کھاؤ
کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر کھائیں کیا
تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ صرف مردار اور مردار
کے مشابہ اور پلید چیزیں مت کھاؤ۔ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ
کشا دہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسروں کو جگہ دو تو جگہ کشا دہ کرو تا دوسرے

اتمام ہے۔ اور بھی انسان جاننے والا نہیں چاہتا اور ظالم

بیٹھیں اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو پھر بغیر چون و چرا کے اٹھ جاؤ۔ گوشت دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بے شک کھاؤ مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو اور اسراف اور زیادہ خوری سے اپنے تئیں بچاؤ۔ لہذا تین مت کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو۔ اپنے کپڑے صاف رکھو۔ بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمھاری نشست ہو پلیدی اورینگیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو۔ اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی باستثناء وقت ضرورت کے چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زادہ لے لیا کرو۔ ناگد اگر سی سے بچو۔ جنابت کی حالت میں غسل کر لیا کرو جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع ہو۔ یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمھارا نفس ان پر زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمھاری موڈ پر رہیں اور انکا تمھیں خوف رہے ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو۔ گو ضرورت پیش آدے چار کی حد لگا دی گئی ہے۔ وہ اس مصلحت سے ہے کہ تا تم پرانی عادت کے تقاضے سے افراط نہ کرو۔ یعنی صد ہا نوبت نہ پھینچاؤ۔ یا یہ کہ حرمانکاری کی طرف جھک نہ جاؤ۔ اور اپنی عورتوں کو مہر دو۔ غرض یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں کو وحشیانہ طریقوں سے کھینچ کر انسانیت کے لوازم و تہذیب

کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس تعلیم میں ابھی اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں
صرف انسانیت کے آداب ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت
پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کیلئے
آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑھی ہوئی تھی کسی پہلو
میں انسانیت کا طریق انہیں قائم نہیں رہا تھا پس ضرور تھا کہ سب سے پہلے
انسانیت کے نظام ہی ادب ان کو سکھلائے جاتے ہ۔

ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر
جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ
کیا ہے کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور آر سے مرکب ہے جس کے یہ معنی
ہیں کہ میں اس کو فاسد اور خراب دیکھتا ہوں خنز کے معنی بہت فاسد
آز کے معنی دیکھتا ہوں۔ پس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ
کی طرف سے اس کو ملا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب
اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو ستور کہتے ہیں یہ لفظ بھی ستور
آر سے مرکب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت بُرا دیکھتا ہوں
اور اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ستور کا لفظ عربی کیونکر ہو سکتا ہے۔
کیونکہ ہم نے اپنی کتاب صمد السحکن میں ثابت کیا ہے کہ تمام بانوں
کی ماں عربی زبان ہے اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک دو بلکہ
ہزاروں ملے ہوئے ہیں سو ستور عربی لفظ ہے اس لیے ہندی میں
ستور کا ترجمہ بد ہے۔ پس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی
شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی
اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام کے

حرمت خنزیر

۴ اصنام سے ہیں اور یہی اسان کے لئے ہے مگر انہیں پناہ دینا اور ظاہر

ہم معنی ہے۔ پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب ہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو مگر صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے اور یہ معنی جو اس لفظ کے میں یعنی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کائنات خور اور نیز بے غیرت اور دیوتہ ہے۔ اب اسکے حرافہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوتہ کو بڑھاتا ہے اور مردار کا کھانا بھی اسی لئے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانیوالے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لئے بھی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گائے گھوٹا ہوا۔ یا لاشی سے مارا۔ یہ تمام جانور درحقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر پہنچنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونیکے بہت جلد گندہ ہوگا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا۔ اور نیز خون کے کیرے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں مگر ایک ہزار گنا عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔

انسان کی اخلاقی حالتیں

دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ طبعی حالتوں کو شرائط مناسبت کے ساتھ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے

اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں یعنی تمام وہ اخلاق اسجا کہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کیئے تو یہ مضمون استغفر لہما ہو جائیگا کہ وقت اس کے سوا کسی حصہ تک کو بھی کفایت نہیں کرے گا اس لیے چند اخلاق فاضلہ نمونے کے طور پر بیان کیئے جاتے ہیں :

اب جاننا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں اول وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے۔ دوسرے وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے۔ اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جو ذریعہ انسان کو شش کرتا ہے کہ تا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچا دے یا نقصان رسانی اور کسر شان کا ارادہ نہ کرے اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جو ذریعہ انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے علم یا کسی اور ذریعہ سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اس کے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سزا کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے دور گذر کر سکے اور اس طرح اس کو دکھ اور عذاب بدنی اور روانی مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے یا اسکو ایسی سزا دے سکے جو حقیقت میں اسکو ایسے سزا سے رحمت ہے :

اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے صانع حقیقی نے مقرر فرمائے ہیں وہ زبان عربی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک مفرد لفظ اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں۔ چنانچہ پہلا خلق احصا کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاکدامنی جو جرم و اور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے اور محصن یا محصنہ اس مرد یا اس عورت کو کہا جائیگا جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے بچتا رہے اور اس پاک

اخلاق متعلق ترک شر

۳۱ اصحاب سے ہیں۔ اور یہی انسان اس طرح سے صواب راہ پر ہوتا ہے جس کا خاصا اور خاص

بدکاری سے اپنے تئیں روکے۔ جسکا بیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں دولت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور متعلقین کے لیے علاوہ ہے اور وہی نقصان شدید ہے۔ مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اس کے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے گلوں میں آویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیر متد مظلوم کی ایسی بیوی کو جو زنا کرانے پر راضی ہوئی تھی یا زنا بھی واقع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہونگے بڑا فرقہ پڑے گا اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ اٹھائے گا۔

اسیجگہ یاد رہے کہ یہ خلق جس کا نام احسان یا عفت ہے یعنی پاکدامنی ایسی حالتیں خلق کہلائے گا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بد کاری کی استدرا دل اپنے اندر رکھتا ہے یہی قدرت نے وہ قوی اسکو دے رکھے ہیں جن کے ذریعہ اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنے تئیں بچائے۔ اور اگر باعثِ سچہ ہوئے یا نام نہ ہوئے یا جو ہوئے یا پیر فرزت ہوئے کے یہ قوت اس میں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم اسکو اس خلق سے جسکا نام احسان یا عفت ہے موصوف نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور کہ عفت اور احسان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتیں بلکہ اسوقت خلق کی حد میں داخل کی جائیں گی جبکہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہوئی قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں بچے اور نام وادریسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نام وادریس اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے گو بظاہر عفت اور احسان کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ تمام صورتوں میں انکی عفت اور احسان کا نام طبعی حالت ہو گا نہ اور کچھ۔ اور چونکہ یہ ناپاک حرکت اور اس کے مقدمات جیسے مرد و صادر ہو سکتے ہیں ویسے ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی

پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کے لئے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے۔ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
يُخْضَعُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيُحْفَظُوْنَ اَفْرُوجُهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيُحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُضْرِبْنَ بِاَكْحَامِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
وَقَدْ بَوَّأَ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَتِيَهُنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
وَلَا تَقْرَبُوا الرِّجَالَ نَكَاحًا وَّ سَرَهَبًا اِنَّ اَبْنَتَكُمْ لَكُنَّاهَا عَلَيْكُمْ
فَمَا تَرَ عَوَهَا حَتّٰى تَرَ عَايَتَهَا عِنِّى اِيْمَانُ دَارُوْنَ كُوْجُوْمٍ دِهِيْ كَدِيْ كَاكُھُوْ
کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں اور ایسی عورتوں کو کھلے طور پر
نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں اور ایسے موقع پر خواہیدہ نگاہ کی عادت
پر تھیں اور اپنے ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں ایسا ہی کانوں کو نامحرموں
بچاویں یعنی بیگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں
انکے حسن کے قصے و سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لئے عورتوں کے
ہے۔ ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کدے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں
کے دیکھنے سے بچائیں یعنی انکی پرشہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے ستر کی
جگہ کو پردہ میں رکھیں۔ اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور
اپنی اور فتنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آجائے یعنی گریبان
اور دونوں کان اور سر اور کٹھنیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور اپنی پیروں
کو زمین پر نہ اپنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر ستر
بچا سکتی ہے۔ اور دوسرا طریق بچنے کے لئے یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ کی

ایک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کے لئے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے۔ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
يُخْضَعُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيُحْفَظُوْنَ اَفْرُوجُهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيُحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى
رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُضْرِبْنَ بِاَكْحَامِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
وَقَدْ بَوَّأَ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَتِيَهُنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
وَلَا تَقْرَبُوا الرِّجَالَ نَكَاحًا وَّ سَرَهَبًا اِنَّ اَبْنَتَكُمْ لَكُنَّاهَا عَلَيْكُمْ
فَمَا تَرَ عَوَهَا حَتّٰى تَرَ عَايَتَهَا عِنِّى اِيْمَانُ دَارُوْنَ كُوْجُوْمٍ دِهِيْ كَدِيْ كَاكُھُوْ

طرف سے جمع کریں اور اس سے دعا کریں تا محض کرے بچا دے اور فرشتوں سے نجات
دے، زمانہ کے قریب مدت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال ہی
دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے
وقوع کا اندیشہ ہو جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زنا کی راہ
بہت بڑی راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تنہا ہی آخری منزل
کے لیے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہیے کہ وہ اپنی غفلت
کو دوسرے طریقوں سے بچا دے۔ مثلاً روزہ رکھے یا کم کھا دے یا اپنی طاقتوں سے
تن آزار کام لے۔ اور اور لوگوں سے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے
دست بردار رہیں یا جو بچہ نہیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر ہم نے
انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیئے اس لیے وہ ان بدعتوں کو پورے طور پر نہ مان
سکے۔ خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ جو بچہ نہیں۔ یہ اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو سب لوگ اس حکم پر عمل کر نیکی کے مجاز بنتے تو اس
صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اس طرح پر
عفت حاصل کرنی ہو کہ عضو مردی کو کاٹ دیں تو یہ درپردہ اس صانع پر اعتراض
ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدار اس بات پر ہے کہ ایک
قوت موجود ہو اور پھر انسان خدائے تعالیٰ کا خوف کرے اس قوت کے خراب
جذبات کا مقابلہ کرتا رہے اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دو طور کا ثواب حاصل
کرے۔ پس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے ضائع کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم
رہا۔ ثواب تو جذبہ مخالفانہ کے وجود اور پھر اس کے مقابلہ سے ملتا ہے مگر جس
میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اس کو کیا ثواب ملے گا۔ کیا بچہ کو اپنی عفت کا
ثواب مل سکتا ہے؟

ان آیات میں خدائے تعالیٰ نے خلقِ احسان یعنی عفت کے حاصل کرنے کے لئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاکدامن رہنے کے لئے پانچ علل بھی بتلا دیئے ہیں یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا۔ نامحرموں کے قصے نہ سننا۔ اور آپسی کام تقریبوں سے جنہیں اس فعل کا اندیشہ ہو اپنے بیٹھ بچانا۔ اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا وغیرہ۔ اس جگہ ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہے۔ اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھو کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تفسیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اس کے جذبات شہوت محل اور موقع پاکر جوش مارنے سے روک نہیں سکتے۔ یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اس لئے خدائے تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ کر لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈالیں اور انکے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور انکے حسن کے قصبے بھی سنا کریں۔ لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور انکی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے اور انکی خوش الحانی کی آوازیں اور انکے حسن کے قصبے نہ سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ انکے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مدار سے تھوکر نہ کھاویں کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکر میں پیش آویں۔ سو چونکہ خدائے تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں اسلئے اس نے یہ

اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور انکے حسن کے قصبے بھی سنا کریں۔ لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور انکی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے اور انکی خوش الحانی کی آوازیں اور انکے حسن کے قصبے نہ سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ انکے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مدار سے تھوکر نہ کھاویں کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکر میں پیش آویں۔ سو چونکہ خدائے تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں اسلئے اس نے یہ

اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدری ٹھوکر کا موجب ہے جاتی ہے اگر ہم ایک بھوکے گتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھیں اور پھر امیدیں کہ اس گتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ سو خدا نے تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوی کو پوشیدہ کاروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آوے جس سے بدخبرات جنبش کر سکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلاسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے۔ خدا کی کتاب میں پردہ سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے۔ یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد و عورتوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زمینوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بھلائی ہے بالآخر یاد ہے کہ خوابیدہ نگاہ سے غیر محمل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں سچا لینا۔ اور دوسری جائزہ النظر چیز وہ کہ دیکھنا اس طریق کو عربی میں غصص بصر کہتے ہیں اور ہر ایک پر ہیز گار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اسکو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے۔ بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غصص بھر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اسکی طبیعتی حالت ایک بھاری مطلق کے رنگ میں آجائیگی اور اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑیگا۔ یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں۔

دوسری قسم ترک شر کے اقسام میں سے وہ خلق ہے جسکو امانت و دیانت کہتے ہیں یعنی دوسرے کے مال پر نذرات اور بدبنتی سے قبضہ کر کے اسکو ایذا پہنچانے پر راضی نہ ہونا۔ سو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبیعتی حالتوں میں سے ایک

حالت ہے اسی واسطے ایک بچہ شیر خوار بھی جو بوجہ کم سنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز باعث صغر سنی ابھی بڑی عادتوں کا عادی نہیں ہوتا۔ اس قدر غیور کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے اور اگر یہ بچہ کے زمانہ میں کوئی اور دایہ مقرر نہ ہو تو ہوش کے زمانہ میں اسکو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس تکلیف سے مرنے کے قریب ہو جائے مگر دوسری عورت کے دودھ سے طبعاً بیزار ہوتا ہے اس قدر نفرت کا کیا بھید ہے؟ پس یہی کہ وہ والدہ کو چھو کر غیر کی چیز کی طرف رجوع کرنے سے طبعاً متنفر ہے۔ اب ہم جب ایک گہری نظر سے بچہ کی اس عادت کو دیکھتے اور اس پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے کرتے اسکی اس عادت کی تہ تک چلے جاتے ہیں تو ہم پر صاف کھل جاتا ہے کہ یہ عادت جو غیر کی چیز سے اس قدر نفرت کرتا کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتا ہے یہی جڑہ دیانت اور امانت کی ہے اور دیانت کے خلق میں کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہر سکتا جب تک بچہ کی طرح غیر کے مال کے بارے میں بھی سچی نفرت اور کراہت اسکے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بچہ اس عادت کو اپنے محل پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی فحوی کے سبب سے بہت کچھ تکلیفیں اٹھالیتا ہے لہذا اسکی یہ عادت صرف ایک حالت طبعی ہے جس کو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے اس لیے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہو سکتی گو انسانی سرشت میں اصل جڑہ خلق دیانت اور امانت کی وہی ہے جیسا کہ بچہ اس غیر معقول حرکت سے متدین اور امین نہیں کہلا سکتا۔ ایسا ہی وہ شخص بھی اس خلق سے منصف نہیں ہو سکتا جو اس طبعی حالت کو محل پر استعمال نہیں کرتا امین اور دیانت دار بننا بہت نازک امر ہے جب تک انسان تمام پہلو بجا نہ لاوے امین اور دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ

نے نمونہ کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق سمجھایا ہے اور وہ طریق
 امانت یہ ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
 لَكُمْ قِيَامًا وَدَارًا رَزَقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
 مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رَشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَكَوْبَدًا وَإِنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَحِفِّ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا وَلْيَحْشَ
 الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضِعَاعًا فَآخَاؤُهُمْ
 فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا اقْوَا سَيِّدَ الْإِنِّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ
 سَيَصْلُونَ سَعِيرًا۔ ترجمہ۔ یعنی اگر کوئی ایسا تم میں مالدار ہو جو
 صحیح العقل نہ ہو مثلاً یتیم یا نابالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے
 مال کو ضائع کر دیگا تو تم (بطور کورٹ آف وارڈس کے) وہ تمام مال اسکا متکفل
 کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو۔ اور وہ تمام مال جسپر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلنا
 ہے ان بیوقوفوں کے حوالہ مت کرو اور اس مال میں سے بقدر ضرورت انکو کھانے
 اور پہننے کے لئے دیدیا کرو اور انکو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی
 جنسے انکی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے انکے مناسب حال انکی تربیت
 ہو جائے اور جاہل اور ناجربہ کار نہ رہیں اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے
 انکو سکھاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشہ کے مناسب حال انکو سیکھتے
 کر دو وغرض ساتھ ساتھ انکو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کو وقتاً فوقتاً امتحان بھی

کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب نکاح کے لائق ہو جاؤ ہیں یعنی عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ انہیں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے تو انکا مال انکے حوالہ کرو۔ اور فضول خرچی کے طور پر انکا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلد ہی کر کے کہ اگر یہ بڑی ہو جائیگا تو اپنا مال لے لیں گے۔ انکے مال کا نقصان کرو۔ جو شخص دولت مند ہو اسکو نہیں چاہیے کہ انکے مال میں سے کچھ حق الخدمت لیوے۔ لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے۔ عرب میں مالی محافظوں کے بیٹے یہ طریق معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کار پر دروازے انکے مال میں سے لینا چاہتے تو حتی الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتا اس میں سے آپ بھی لیتے راس المال کو تباہ نہ کرتے۔ سو یہ اسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے رد و رد انکو انکا مال دو اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اسکو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانیوالی آگ میں ڈالے جائیں گے۔

اب دیکھو خدائے تعالیٰ نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتلائے۔ سو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو اور اگر پوری عقلمندی کو دخل دیکر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے پھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھنے کی اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِسْطِ وَ تَدْرَأُ بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لَتَأْكُلُوا مِنْهَا فَيُفْقَرُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَكْثَرِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ عٰلٰهَ كَلِمَتُكُمْ وَأَبَآئُكُمْ
الْمُسْتَقِيمُونَ ۚ وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَيْءًا هُمْ وَلَا تَعْتَبُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَةَ بِالطَّبِيبِ - یعنی آپس میں ایک
دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر منت کھایا کرو اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر
حکام تک پہنچایا کرو تا اس پر حکام کی اعانت سے دوسرے کے مال کو دہالو یا مانٹوں
کو انکے حقداروں کو واپس دیدیا کرو۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں
رکھتا۔ جب تم پاپو تو پورا پاپو۔ جب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترازو سے
وزن کرو۔ اور کسی طور سے لوگوں کو انکے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور فساد کی
نیت سے زمین پر مت پھرا کرو یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں
یا کسی کی جیب کسریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں اور پھر
فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض میں غصیت اور ردی چیزیں نہ دیا کرو یعنی طرح
دوسروں کا مال دالینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض
میں بُری دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدائے تعالیٰ نے تمام طریقے
بددیانتی کے بیان فرما دیئے۔ اور ایسا کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بددیانتی
کا ذکر باہر نہ رہ جائے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ چوری نہ کرو۔ تا ایک نادان یہ نہ سمجھ لے
کہ چوری میرے لیے حرام ہے۔ مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال ہیں اس
کلمہ جامع کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بیانی ہے غرض
اگر کوئی اس بصیرت سے دیانت اور امانت کا حلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے
تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا۔ وہ اگر دیانت و امانت کو بعض امور میں کھلا
بھی تو یہ حرکت اسکی خلق دیانت میں داخل نہیں سمجھی جائے گی۔ بلکہ ایک طبعی

حالت ہوگی جو عقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے :

تیسری قسم ترک شر کی اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جسکو عربی میں ہڈ نہ اور ہون کہتے ہیں یعنی دوسرے کو ظلم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے شر انسان ہونا اور صلاح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ بلاشبہ صلاح کاری اعلیٰ درجہ کا ایک خلق ہے اور انسانیت کے پچھلے از بس ضروری اور اس خلق کے مناسب حال طبعی قوت جو بچہ میں ہوتی ہے جسکی تبدیل سے خلق بنتا ہے الفت یعنی خوگر فتگی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف طبعی حالتیں یعنی اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرہ ہو صلاح کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور نہ جنگ جوئی کے مضمون کو سمجھ سکتا ہے۔ پس اس وقت جو ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلاح کاری کی عادت کی ایک جوڑ ہے لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کیجاتی اس لیے خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ جب انسان بالا ارادہ اپنے تئیں بشیر بنا کہ صلاح کاری کے خلق کو اپنے محل استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے محتنب رہے اس میں اللہ جل شانہ یہ تعلیم فرماتا ہے وَأَصْلَحُوا إِذَاتُ بَيْنَكُمْ السَّلَامُ خَيْرٌ لَّكُمْ عَلَى الْآدْرُسِ السَّلَامِ فَأَجْنَمْ لَهَا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا آمَرَٰ بِاللَّعِينِ قَالَ لَهُمْ وَقَالَ امَّا۔ إِذْ فَتَحَ بِأَمْرِ هِيَ أَحْسَنُ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَسَاَنَةٌ وَلِيِّ حَمِيمٌ۔ یعنی آپس میں صلاح کاری اختیار کرو صلاح میں خیر ہے جب وہ صلاح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ خدا کے نیک بندے صلاح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اگر کوئی لغو بات کسی سے سنیں جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تھپیڑ

تو بزرگانہ طور پر طرح دیکر چلے جاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے یعنی جیسا تک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ برداری کو اچھا نہیں سمجھتے اور صلاح کاری کے محل شناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرما دیں اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص نہ ارث سے ایسی بکو اس کرے یا نہ نیت ایذا ایسا فعل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا صحیح اور نقصان نہیں پہنچتا۔ سو صلاح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی یہودہ ایذا سے چشم پوشی فرما دیں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں لیکن ایذا صرف لغو کی مد میں داخل نہ ہو بلکہ اس واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو صلاح کاری کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشا جائے تو اس خلق کا نام عفو ہو جس کا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان ہو گا اور پھر فرمایا کہ جو شخص شرارت سے سے کچھ یا وہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلاح کاری کا اس کو جواب دو تب اس خصلت سے دشمن بھی دوست ہو جائیگا۔ غرض صلاح کاری کے طریق سے چشم پوشی کا محل صرف اس درجہ کی بدی ہے جس سے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو۔ صرف دشمن کی یہودہ گوئی ہو۔

چوتھی قسم ترک شر کی اخلاق میں سے رفق اور قول حسن ہے اور یہ خلق جس حالت طبعی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام طلاق یعنی کشادہ روٹی ہے۔ سچ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا بجائے رفق اور قول حسن کے طلاق دکھلاتا ہے۔ یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق کی جڑ جہاں سے یہ شاخ پیدا ہوتی ہے طلاق ہے۔ طلاق ایک قوت ہے اور رفق ایک خلق ہے جو اس

قوت کو محل پر استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں خدائے تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ابْتَغُوا كَثِيرًا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ إِنَّ بَعْضَ الطَّيِّبَاتِ أَنَّهُمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقْعَبُوا مَالَكُمْ بِكَيْفٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْمُوعًا ۖ يَعْنِي لوگوں کو وہ باتیں کہ جو واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھکانہ کرے ہو سکتا ہے کہ جسے ٹھٹھکا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھکانہ کر رہی ہو سکتا ہے کہ جسے ٹھٹھکا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں اور عیب مت لگاؤ اپنے لوگوں کے برے برے نام مت رکھو۔ بدگمانی کی باتیں مت کرو اور نہ عیبوں کو کہہ کر یا کہ پوچھو ایک دوسرے کا گھمٹ کر و کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا اور کان آنکھ دل ہر ایک سے پوچھا جائیگا اب ترک شر کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم ایصال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان اخلاق کی جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں پہلا خلق ان میں سے عفو ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا اس میں ایصال خیر ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اسکو بھی ضرر پہنچایا جائے۔ مزا دلائی جائے قید کرایا جائے جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اسپر ہاتھ اٹھایا جائے۔ پس اس کو بخشنیہ اگر مناسب ہو تو اس کے

حق میں ایصالِ خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے۔ وَالْكَافِرِينَ
 الْخَيْطُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ طَجَزَ اَعْسَيْتَ سَيْتَ مَلْهًا
 فَصْنِ دَعْفَى وَاَصْلَهُ فَاَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ ط یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو
 کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشنے
 ہیں۔ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کیگتی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخشنے اور
 ایسے موقع پر بخشنے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شرمیدان ہوتا ہو یعنی
 عین عفو کے محل پر ہونے پر غور نہ کرنا اس کا وہ بدلہ پائیگا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ
 قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شرم کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ اور شرمیوں اور
 ظالموں کو سزا نہ دی جائے۔ بلکہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ
 بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں
 جو کچھ فی الواقع بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے
 سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ پس خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح
 صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات
 میں ہے آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں۔ پس جو امر محل اور موقع کے مناسب
 ہو وہی کرو۔ افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ
 کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ داؤں پر داؤں کے کینوں
 کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا
 دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراط سے دیوثی تک نوبت پہنچ
 جاتی ہے اور ایسے قابلِ شرم علم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو
 سراسر حسیت اور غیرت اور عقبت کے برخلاف ہوتے ہیں بلکہ نیک چلتی پر داغ رکھتے
 ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ تو بہ کر اٹھتے ہیں

انہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگادی ہے اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجرد عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک طبعی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچہ کو جس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کے پاس نجست سے جاتا ہے اور اگر ایسے شخص نے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف بیٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے پس ایسا عفو کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہوگا۔ خلق میں اس صورت میں داخل ہوگا جب ہم اسکو محل اور موقع پر استعمال کرینگے ورنہ صرف ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت بے محل ظاہر ہو جاتی ہے یوں تو چار پالوں میں گائے بھی بے شر ہے اور بکری بھی دل کی غویب ہے مگر ہم انکو اسی سبب سے ان مخلوقوں سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ انکو محل اور موقع کی عقل نہیں دیکھی۔ خدا کی حکمت اور خدا کی سچی اور کامل کتاب نے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقع کی شرط لگادی ہے۔

دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں سے عدل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایفاء ذی القربی جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَاْمُرُ ذِي الْقُرْبٰى بِاَلْحُسْنٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو۔ اور اگر عدل سے بڑھکر احسان کا موقع اور محل ہو تو وہاں احسان کرو اور اگر احسان سے بڑھکر

قریبوں کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرنیکا محل ہو تو وہاں طبعی ہمدردی سے نیکی
 کرو اور اس سے خدائے تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے
 گزر جاؤ۔ یا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل
 انکار کرے یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو یا بے محل احسان کر پیسے در پیسہ کرو
 یا یہ کہ تم محل پر ایسا ذی القربی کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو یا حد سے زیادہ
 رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کے تین درجوں کا بیان ہے
 اول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے۔ یہ تو کم درجہ ہے اور ادنیٰ درجہ
 کا بھلا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ
 نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ ابتداءً آپ ہی نیکی
 کرنا اور بغیر کسی کے حق کے طور پر اسکو فائدہ پہنچانا اور یہ خلق اوسط درجہ کا ہے۔
 اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک مخفی عیب ہے
 کہ احسان کر نیوالا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان
 کے عوض میں شک یہ یاد عاچا ہوتا ہے اور اگر کوئی ممنون منت اسکا مخالف ہو جائے
 تو اس کا نام احسان فراموش رکھا ہے بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے
 اس پر فوق الطاق بوجھ ڈال دیتا ہے اور اپنا احسان اسکو یاد دلانا ہے جیسا کہ
 احسان کر نیوالوں کو خدائے تعالیٰ متنبہ کر نیکیے فرماتا ہے۔ لَا تَبْتَغُوا
 صَدَقَاتِنَا تَكُونُوا بِالْعَنَنِ وَالْأَذَى۔ یعنی اے احسان کر نیوالو! اپنی
 صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے
 ساتھ برباد مت کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے۔ پس اگر دل
 میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک یا کای
 کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کر نیوالے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ

کبھی غصہ میں اگر اپنا احسان بھی یاد دلادیتا ہے اسی وجہ سے خدائے تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔ تیسرا درجہ ایصال خیر کا خدائے تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو بلکہ ایک ایسی ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے پیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری درجہ ایصال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں لیکن خدائے تعالیٰ نے ان تمام ایصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے اور آیت موصوفہ میں صاف فرمادیا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر متعلق نہیں ہونگی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی۔ بجائے عدل فحشا بن جائیگا۔ یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے۔ اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئیگی۔ یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کائناتیں انکار کرتا ہے اور بجائے ابتداء ذی القربٰی کے بغی بن جائیگا یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا۔ اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے اور حق واجب میں کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں۔ اور یا حق واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی۔ اسی بیٹے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اسلئے یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربٰی کو خلق نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ انسان میں یہ سب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں۔ مگر خلق کے بیٹے عقل شرط ہے اور نیز بہ شرط ہے کہ ہر ایک طبعی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔

اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری باتیں قرآن شریف میں ہیں
 اور سب کو اللہ لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر
 موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَاعَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ يَا
 لَمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ أَحْسَنُوا
 إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَنْشَرُّونَ مِنْ
 كَافٍ كَانَ مِنْهُمْ أَكْفَاهُ سِرَّاهُ عَيْنًا يَشْرِبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
 يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
 مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا
 نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَآتَى الْمَالَ عَلَى
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
 يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ
 الْحِسَابِ وَفِي آيَةِ الْهَمِّ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ فِي الشَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً هَئِذَا مَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْمَسْكِينِ وَ
 الْعَمَلِينَ عَلَيْهِمَا أُمُوكَ فَرِحَتْ بِهِمَا وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِحَ بِهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ الَّتِي تَنْفِقُوا بِهَا تَخْبُونَ

وَاٰتِ الْقُرْبٰى حَقَّهُۥ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا
يَسْخَرُوْا مِنْهُمْ يَوْمَ يُصْعَقُوْنَ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَالَّذِيْنَ
وَالَيْسَتْ لِيْ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْحَارِثِيْنَ وَالْقُرْبٰى وَالْحَارِثِيْنَ
وَالصَّابِحِيْنَ بِالْحَنِيْبِ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَنۡفُسُهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ كَانَ مُّخْتَلَاً كَمُخْتَلَا۟هُمُ الرَّهۡلُوْنَ يَتَخَلَّوْنَ
وَيَاۡمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبَحْلِ وَيَكْمُوۡدُوْنَ مَاۤ اَنۡهٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهِ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو! تم ان مالوں میں سے لوگوں کو
بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمھاری پاک کمائی ہے یعنی
جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش
نہیں اور یہ قصہ تمھارے دل سے دور ہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو اور
دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دیکھ دینے
کے ساتھ باطل مت کرو یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ بتلاؤ کہ ہم نے
تجھے یہ دیا تھا اور نہ اُس کو دیکھ دو کیونکہ اس طرح تمھارا احسان باطل ہو گا
اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو۔ خدا کی
مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کر نیوالوں کو دوست رکھتا ہے جو لوگ
حقیقی نیکی کر نیوالے ہیں انکو وہ جام پلائے جائیں گے جنکی ملوثی کافور کی
ہوگی یعنی دنیا کی سورشیں اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں انکے دل سے دور
کر دی جائیں گی۔ کافور کفر سے مشتق ہے اور کفر لذت عرب میں دبانے اور
دھانکنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ انکے جذبات ناجائز دبائے جائیں گے
اور وہ پاک باطن ہو جائیں گے اور معرفت کی خنکی انکو پہنچے گی پھر فرماتا ہے
کہ وہ لوگ قیامت کو اس چشمہ کا پانی پئیں گے جسکو وہ آج اپنے ہاتھ سے

چیرے ہیں۔ اس جگہ بہشت کی فلاسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ حقیقی نیکی کریوالوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اُس کے منہ کے لیے یہ خدمت ہے ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھر وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجالاتے ہیں سچے نیکو کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبیوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے تنہا اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سڑکوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان مالوں کو غلاموں کو آزاد کرانیکے لیے اور قرضداروں کو سکون کرانیکے لیے بھی دیتے ہیں اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں اور میانہ روش چلتے ہیں پوند کر نیکی جگہ پر پوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور ان کے مالوں میں سوا لیلوں اور بے زبانون کا حق بھی ہے۔ بے زبانون سے مراد کتے، بلیاں، چڑیاں، بیل گدھے، بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دل تنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنی مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لیے کہ تاریا کاری سے بچیں اور ظاہر اس لیے کہ تادوسروں کو ترغیب دیں۔ خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے حق قدر محتاج ہیں انکو دیا جائے۔ ہاں جو خیرات کے مال کا تنہا کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں انکو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے

اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرضداروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں خرچ ہو گا تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں لے سکتے جب تک کہ اپنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے غریبوں کا حق اور اگر مسکینوں کو دو مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ یعنی بیابانوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو امرات سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ تم ماں باپ سے نیکی کرو اور قریبیوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسایہ سے جو تمہارا قریبی ہے اور ہمسایہ سے جو بیگانہ ہے اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں۔ وہ لاپرواہوں اور غریبوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں اور منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے وہ حالت ہے جو شجاعت سے مشابہ ہوتی ہے جیسا کہ شیر غور بچہ بھی اسی قوت کی وجہ سے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے کیونکہ انسان کا بچہ باعث فطرتی جو ہر غلبہ انسانیت کے ڈرائیو اے نمونوں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس حالت میں انسان نہایت بے باکی سے شیروں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تین تنہا مقابلہ کے لیے کئی آدمیوں کے لڑنے کے لیے نکلتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے کہ اور درندوں میں بھی پیدا ہوتی ہے بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل

اور موقع کے امور کا نام ہے جن کا ذکر خدا نے تعالیٰ کے پاک کلام میں اہلج پر آیا ہے
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَلَّذِينَ
 صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
 قَدْ جَمَعُوا أَيْكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَرَّادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
 وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا
 وَرِئَاءَ النَّاسِ يَعْنِي بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آ پڑے یا انپر کوئی مصیبت
 آ پڑے تو بھاگتے نہیں بلکہ صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی
 کے لیے ہوتا ہے اور اُس کے چہرہ کے طالب ہونے میں نہ کہ بہادری دکھانے
 اُن کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں مزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں سو تم
 لوگوں سے ڈرو پس ڈرانے سے اور بھی اُن کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ
 خدا ہمیں کافی ہے یعنی انکی شجاعت دندوں اور کتوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبعی
 جوش پر مبنی ہو جس کا ایک ہی پہلو پر سبیل ہو بلکہ انکی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے کبھی تو
 وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے
 ہیں اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس
 سے بلکہ سچائی کی درد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس کا بھروسہ
 کر کے بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں اور انکی شجاعت میں ریا کاری اور
 خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی
 ہے۔ ان آیات میں سمجھا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے
 اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلہ پر ثابت
 قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگ نہ جانا یہی شجاعت ہے سو انسان اور روزہ کی
 شجاعت میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب کے کام لیتا ہے

اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ دین مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے ۴

اور پتھلہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض پانے دل میں پاتا ہے اسی وجہ سے جس شخص کا مزاج جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ بچے اور دیوانے بھی اس کے پابند رہ سکتے ہیں۔ سو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتے ہیں تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چنداں حرج نہیں اور اپنی عورت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوجیت ہے کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو بغیر کسی تحریک کے خواہ مخواہ جھوٹ بولے پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا برو کا اندیشہ ہو اس میں خدا کی یہ تعلیم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ۔ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِعْرَادَ أَمَادٍ عَوْلًا۔ وَلَا تَكُونُوا الشُّهَدَاءُ وَمَنْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ اتَّخَذَ قَلْبَهُ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كُنَّا ذَا قُرْبَىٰ لَقُودُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ تَعْمٍ

عَلَى الْاَقْعَد لَوْا - وَالصَّادِقَيْنِ وَالصَّادِقَتَيْنِ وَتَوَا صَوَابًا لِحَقِّ
وَتَوَا صَوَابًا لِّلصَّبْرِ لَا يَشْهَدُونَ الزُّدْرَ - ترجمہ - بتوں کی پریش اور
اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ نہ کرنا
خدا کا بھروسہ سچوڑ دیتا ہے۔ سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے اور بھروسہ
فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لیئے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور سچی گواہی کو
مرتب چھپاؤ اور جو چھپاؤ گا اُس کا دل گنہگار ہے اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر
لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو۔ حق
اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیئے ہو۔
جھوٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارا
ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔ اور چاہیے کہ کسی قوم کی
دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے پیسے مراد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔
انکی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں
میں نہیں بیٹھتے :

منجملہ انسان کے طبعی امور کے ایک صبر ہے جو اسکو ان مصیبتوں اور بیماریوں
اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے
سیا پے اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے لیکن جانا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ
کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو
جو تک جائیکے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے
یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونیکے وقت پہلے رونا چیتا سر
پیٹتا ہے آخر بہت سا بخار نکال کر جوش قہم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر چھٹنا
پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حالتیں ہیں انکو خلق سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اسکے

متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کو خدائے تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت نہ پرنے لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا تمہارا خدائے لے لیا اور ہم اسکی رضا کے ساتھ راضی ہیں اس کے متعلق خدائے تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

یعنی اے مومنو! ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی اور کبھی اپنی محنتوں کا کام نہ ہوگا اور حسب المراد نتیجے کوششوں کے نہیں نکلیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب انکو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے ملوک ہیں۔ پس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اسکی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جنہر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پگٹے۔ غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضا الہی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جبکہ خدائے تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اسکی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور نیز ہزار بابائیں اسکی مرضی کے موافق مخلوق میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق اسقدر نعمتیں اسکو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو پھر یہ بشرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور چون و چرا کرے یا بے دین اور بے راہ ہو جائے۔

ہمدردی کا

اور منجملہ انسان کے طبی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی کا
 کا ایک جوش ہے قوی حمایت کا ایک جوش بالطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا
 ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے
 ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے۔ سو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے یہ فقط
 ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کو دوں وغیرہ پر زور
 میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک کوٹے کے مرنے پر ہزار پا کوٹے جمع ہو جاتے ہیں
 لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اسوقت داخل ہوگی جبکہ ہمدردی انصاف اور
 عدل کی رعایت سے عمل اور موقع پر ہو اسوقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا
 نام عربی میں مواصلات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ
 قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ذَکَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْخَارِ الْعُدْوَانِ ذَکَا تَهْتَدُوا إِلَىٰ مَبْعَدِ الْقَوْمِ
 ذَکَا تَكُنْ لِّلْإِثْمِ تَنْبِیْئًا وَذَکَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِیْنَ یَحْتَنُونَ
 أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ خَوًّا نَا آثِمًا یعنی اپنی
 قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی
 کے کاموں میں ان کی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور قوم کی ہمدردی میں
 سرگرم رہو مصلحت اور خیانت کر نیوالوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت
 کرنے سے باز نہیں آتے خدائے تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا
 منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرۃ کو لازم پڑی ہوئی ہیں ایک
 برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش
 موجود ہے اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے
 پیٹ سے باہر آتا ہے کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو کھاتا

برتر ہستی کی تلاش

ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور بطبعاً اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے حواس اُسکے کھلتے جاتے ہیں اور تنگ و فطرت اسکا کھلتا جاتا ہے پینش محبت جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ روپ نمایاں طور پر دکھائی چلی جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اُسکا اسی کے کنار عاطفت میں ہوتا ہے اگر ماں سے علیحدہ کر دیا جائے اور دُور ڈال دیا جائے تو تمام عیش اس کا تلخ ہو جاتا ہے اور اگرچہ اس کے اُسکے نہمتوں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جاوے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا سو وہ کشش محبت جو اسکو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟

در حقیقت یہ وہی کشش ہے جو مجب و حقیقی کے بیٹے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے در حقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھلاتا ہے در حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کی تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا پھینچ جانا در حقیقت اُسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جاگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے اسکو پاسکتا ہے اس لیے اسکی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور سہو کاریوں سے اُسکا حق دوسرے کو دیا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے فیش محل کی طرح ہے جسکی زمین کا

کہ ایسا کب ہوگا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا کہ ھُوَ السَّمِیعُ
یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور انکے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی عرض
سے اور نہ کسی عمل کی پاداش میں انکے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب
اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے
پہلے ہمارے لیے بنا دیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس
کام کے لحاظ سے خدائے تعالیٰ رحمن کہلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الرَّحِیْمُ یعنی
وہ خدا نیک عملوں کی نیک نر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور
اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم
اور پھر فرمایا ھُوَ الْبَاقِی یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں
رکھتا ہے اسکا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جسکو اُس نے زمین آسمان کی حکومت
سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کارپرداز سب
کچھ جزا سزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو اور پھر فرمایا ھُوَ الْقَادِرُ
یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جسپر کوئی مانع عجیب نہیں۔ یہ نظام ہے کہ انسانی طاقت
عینے خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیت جلاوطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ
جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی یا اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جا
تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اُس سے سخت شرم
کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کونسی لیاقت اپنی ثابت کرے پس
خدائے تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا
کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر
ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات
دیکر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے

یہ پھر کھڑا اور ظلم کی راہ سے اپنی نجات دہی کو واپس لیتا تو اس صورت میں
اُس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا
کے لئے قانون بناتے ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے دقتوں پر
جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً قانون
شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لئے ایک کشتی کے ہوا روں کو تباہی
میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہ اخطار پیش نہیں آنا چاہیے
پس اگر خدا یوں قادر اور عزم سے پیدا کرے تو یہ قانون یا تو وہ کمزور راجوں کی
طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی ہی کو الوداع کہتا
بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا
السلام یعنی وہ خراج و تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ
سلامتی دینے والا ہے اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں
میں پڑتا تو لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو پھر
اس بدنامی کو دیکھ کر کس طرح دل کھلے پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے
چھڑا دے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ یَخْلُقُوْا ذَبَابًا وَّلَوْ اَجْتَمَعُوْا عَلَیْهِ وَاِنْ
یَسْتَعِیْجُوْا الَّذِیْ بَابُ نَسِیْئِہُمْ لَا یَسْتَسْقِیْنَ ذَکَ مِنْہُ ضَعْفَ الطَّالِبِ
وَالْمَطْلُوْبِ مَا قَدَّرَ اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِہٖ اِنَّ اللّٰہَ لَکَفِیٌّ عَزِیْزٌ
الحج و نمبر ۱۔ سورہ حج جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھ ہو وہ تو ایسے ہیں اگر سب
ملکر ایک کبھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی
کریں بلکہ اگر کبھی انکی چیز چھین کر لیا جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کبھی
سے چیز واپس لے سکیں انکے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور

ہیں کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ
قوت والا اور سب پر غالب آئیوا لا ہے نہ اُسکو کوئی پکڑ سکے نہ مار سکے غلطیوں
میں جو لوگ پڑتے ہیں وہ خدا کی قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیسا ہوتا
چاہیے اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توجہ پر دل ال
قائم کر نیوا لا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس
میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اُس کے پاس
زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا
ہے وہ بجائے دلائل بیان کر نیکے ہر ایک یہودہ بات کو راز میں دخل کرتا ہو
تاہنسی نہ ہوا ورنہ ثابت شرہ غلطیوں کو چھپانا جاتا ہے :

اور پھر فرمایا کہ اَلْهٰیجُوْنَ الْحٰیثُ لَا اَلْحَبَّارُ الْمُنْتَکِرُ یعنی وہ سب کا فط
ر ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنا نیوا لا ہے اور اُسکی ذات نہایت
ہی متغی ہے اور فرمایا هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اَسْمَاءُ
الْحُسْنٰی یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جموں کا بھی پیدا کر نیوا لا اور روحوں کا بھی
پیدا کر نیوا لا رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے تمام نیک نام جہا تک خیال میں
آسکیں سب اُسی کے نام ہیں اور پھر فرمایا یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اُس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے
ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں بادی
ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا عَلٰی سِدْرَةِ مَّقْدِسٍ
یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوا تو قادر
نہ ہوتا ویسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ
مَلَکِ یَوْمَ الدِّیْنِ اَجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا یعنی وہی خدا ہے

جو تمام عالموں کا پرورش کر نیوالا جن پریم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیام ایک پکار نیوالے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کر نیوالا اور پھر فرمایا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَبِيْمُ یعنی ہمیشہ بہتے والا اور تمام جانوں کی جان اور رب کے وجود کا سہارا یہ اس لئے کہما کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس زندگی کے بارے میں بھی دھڑکار ہیگا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ کہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اُس کا بیٹا اور نہ کوئی اُس کے برابر اور نہ کوئی اُس کا سمجھنس پ۔

اور یاد رہے کہ خدائے تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجالاتا ہے یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفريط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد تک پیش نہ آئے تو ظاہر ہے نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو حدود کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادت اور کمی یا افراط اور تفريط کے درمیان ہوتی ہے ہر ایک عادت جو وسط کی طرف پھٹنے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے مثلاً اگر زمین را اپنا تخم وقت سے پہلے بوسے یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقعہ یعنی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقعہ کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی

چیزوں کا مشابہ قرار دے یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا سنتا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی فرماتا ہے لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ اَمْثَالَ یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اُس کا شریک نہیں اُس کے لیے مخلوق سے مثالیں مت دو سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تنزیہ کے بین بین رکھنا یہی وسط ہے غرض اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے سورہ فاتحہ بھی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَكَالْضَّالِّیْنَ ہ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدائے تعالیٰ کے مقابل پر قوت غصہ کی استعمال کر کے قوی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالین سے مراد ہیں جو قوی ہیمیہ کی پیروی کرتے ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جسکو لفظ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ سے یاد فرمایا ہے غرض اس مبارک اُمت کے لیے قرآن شریف میں طے کی ہدایت ہے تو ریت میں خدائے تعالیٰ کی انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس اُمت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاکُمْ اُمَّةً وَّسَطًا ہم نے تمکو وسط پر ٹیل کر نیوالے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں خَیْرُ الْاُمُوْر اَوْ سَطُّهَا

تیسرا سوال یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں۔ واضح ہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کہ روحانی حالتوں کا منبع اور سرچشمہ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو با اخلاق ہونیکے مرتبہ سے باخدا ہونیکے مرتبہ تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِیْ اِلٰی سَرِّبَتِکَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخِلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَاَدْخِلِیْ

جتنی حمد یعنی اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ
 وہ تجھ سے راضی اور تُو اُس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری
 بہشت کے اندر آ جا۔ اس جگہ بہتر ہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کر نیکی کیلئے اس آیت
 کریمہ کی تفسیر کسی قدر توضیح سے بیان کریں پس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی
 روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ
 آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے یہی
 وہ حالت ہے جسکو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان
 اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسرے
 لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود ہے داخل ہوتا ہے
 اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اسکے سر پر ڈالا گیا
 ہے درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشوونما پاتی ہے اور
 جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے اور اس کے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے
 جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ساری
 ملائمتیں جو نفس کو آدمہ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور کچھ بھی نیک
 خواہشوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بُری خواہشوں سے حقیقی نفرت نہیں
 دلا سکتا اور نہ نیک پر پھرنے کی پوری قدرت بخش سکتا ہے اس پاک تحریک سے
 بدل جاتی ہیں جو نفس مطمئنہ کے نشوونما کا آغاز ہوتی ہے اور اس درجہ پر پہنچ کر
 وقت آ جاتا ہے کہ انسان پوری فلاح حاصل کرے اور اب تمام نفسانی جذبات
 خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے
 جس سے انسان پہلی کمزوریوں کو ندامت کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت انسانی
 مشیت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے اور عادات میں ایک تدریج عظیم پیدا ہوتا ہے

اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے دھویا جاتا ہے اور صاف
کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بڑی کا
گنہگار اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے سچائی کی فوج سب کی سب
دل کے شہرستان میں آجاتی ہے اور فطرۃ کے تمام برجوں پر راستبازی کا قبضہ ہو جاتا
ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا
ہے۔ اس شخص کے دیر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے
چنانچہ خدائے تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں اموکھ کر نشانہ فرماتا ہے اُولَئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَزَيَّنَّ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ
وَكَسَّرَ لَهُمُ الْاِكْثَرَ الْاَلْفُسُوقَ وَالْعَصِيَانَ اُولَئِكَ هُمُ
السَّائِغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِغْمَةً وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْاَبَاطِلُ اِنَّ الْاَبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا عَنِي
خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے
ساتھ انکی مدد کی اس نے اے مومنو! ایمان کو تمھارا محبوب بنا دیا اور اس کا حسن
و جمال تمھارے دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور معصیت سے تمھارے دل کو
نفرت دیدی اور بری راہوں کا مکروہ ہونا تمھارے دل میں جما دیا یہ سب کچھ خدا
کے فضل اور رحمت سے ہوا حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کب حق کے
مقابل ٹھہر سکتا تھا غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے
درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سچی مینائی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک
یہ حالت اسکو حاصل نہ ہو اور یہ جو خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان ان کے دل
میں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے انکی مدد کی یہ اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد

اسکے شامل حال نہ ہو نفس لوامہ کے مرتبہ پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار
توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے بلکہ بسا اوقات اپنی صلاحیت سے ناامید ہو جاتا ہے
اور اپنے مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے
اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات یا دن کو یک دفعہ ایک نور اس پر
نازل ہوتا ہے اور اس نور میں اتنی قوت ہوتی ہے اس نور کے نازل ہونیکے
ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اسکے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہائے کا ایک
قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے اس وقت انسان کو
پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکن
اس راہ کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیونکر پاویں۔ سو جانا چاہیے
کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے ہر ایک معلول کے لیے ایک علت ہے اور
ہر ایک حرکت کے لیے ایک محرک ہے اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے
جو صراط مستقیم کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی
ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء سے اسکے لیے مقرر رکھے ہیں قانون
قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے اور
اسکا حصول اسی پر قدرتاً موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کوٹھڑی میں
بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم
ہے کہ ہم اس کھڑکی کو کھول دیں جو آفتاب کی طرف ہے تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی
اندر آ کر ہمیں منور کر دے گی سو ظاہر ہے کہ اسی طرح خدا کے سچے اور واقعی
فیوض پانیکے لیے بھی کوئی کھڑکی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کیلئے
کوئی خاص طریق ہو گا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی
تلاش کریں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے

صراطِ مستقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود تراشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اسکے وہ دروازے ہم پر کھلنے ہیں جن کا کھلنا اُس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہم اُس جی و قیوم کو محض اپنی ہی تدبیروں سے ہرگز نہیں پاسکتے بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی مع اپنی تمام قوتوں کے خدائے تعالیٰ کی راہ میں وقفہ کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعائیں لگے رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقعہ سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دعا جو خدائے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اُس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کر نیوالا اور قائم رکھنے والا ہے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کر نیوالا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مَلِیْکَ یَوْمَ الدِّیْنِ وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اسلئے کہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیری آست پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قوی کے ایک جماعت اور ایک اُمت ہے اور اس طرح ہر تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جسکو اسلام

کہتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھا اور اس پر ثابت قدم کر کے اُن لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مور و فضل و کرم ہو گئے ہیں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اور ہمیں اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے اَصِحَّ اِنَّ اِلٰهَ خَدَا اِيسَاہی یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے انعامات جو وہ سر لفظوں میں فیوض کھلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی غذا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تاجو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب انکو ملے اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قویٰ سے عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک انکے لئے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اسلئے اسکو پا لیتے ہیں اور خدائے تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے میراب کیئے جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا و کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جسکو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبروئی کا خوف کچھ رعب نہ ڈال سکے ہلکا

دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دلو نہ ڈرا سکے سو یہ دروازہ بہت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کس قدر مشکل ہے آہ صد آہ اسی کی طرف اللہ جل جلالہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَاجِبَاؤُكُمْ وَآزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنََهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ یعنی انکو کہہ دے کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری عورتیں اور تمھاری برادری اور تمھارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تمھاری سوداگری جس کے بند ہونے کا تمھیں خوف ہے اور تمھاری جو لیاں جو تمھارے دلپسند ہیں خدا ہی اور اُس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیار ہیں تو تم اس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بندگان کو کبھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عجز و بیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا یہی وہ ٹیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے جو اُس کے لیے ہزاروں بلائیں خریدے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اُس کا نہ رہے گو یا سب مر گئے پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا دن وہی ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آوے ہم اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اُس کے

محاذات میں پڑیگا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ
 اَلْیَمِّنْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَهُوَ خَشِيعٌ یَّعْنٰی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے
 گردن رکھ دو ایسا ہی ہم اسوقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود
 کے تمام پیرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کام میں لگ جائیں اور ہماری
 موت اور ہماری زندگی اسی کے لئے ہو جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُلْ اِنْ صَلَّوْا
 وَكَسَبُوا وَتَحْيَاوُا وَتَمُوتُوا فَاِنَّ رَبَّیْ لَیْسَ بِالْغَافِلِیْنَ یَعْنٰی کہ میری نماز اور میری قربانی
 اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لئے ہے اور جب انسان کی محبت خدا کے
 ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لئے نہیں بلکہ خدا ہی کے لئے
 ہو جائے تب خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا
 ہے اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جسکو دنیا
 نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور ہزاروں صدیقیوں اور ہزاروں صدیوں کا اسی لئے خون ہوا
 کہ دنیا نے انکو نہیں پہچانا وہ اسی لئے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا انکے نورانی چہرہ
 کو دیکھ نہ سکی جیسا کہ فرماتا ہے یَنْظُرُوْنَ اِلَیْكَ وَهُمْ كَاِیْضٍ وَّنَہ یعنی وہ
 جو منکر ہیں تیری طرف دیکھتے تو ہیں مگر تو نظر انہیں نہیں آتا غرض جب وہ نور پیدا
 ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے وہ
 جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اُس کے اندر بولتا ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھلاتا
 ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بناتا ہے اور جب
 اس کے یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اسکے لئے ایک نیا خدا
 ہو جاتا ہے اور نئی حادثیں اور سنسنیں ظہور میں لاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا

عاقبتیں نئی ہیں مگر خدا کی عام جادوئوں سے وہ الگ حادثیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ اپنے
 آشنا نہیں اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي
 نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَكْرِهَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُسْرِفٌ بِالْعِبَادِہ یعنی انسانوں
 میں وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں وہ اپنی جان پہنچتے
 ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہ خدا کی رحمت ہے ایسا ہی وہ
 شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے خدا
 تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ
 میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بچھڑتا ہے اور جانفشانی کے ساتھ اپنی اس حالت
 کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو عطا
 خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک وقت سے
 متعلق ہیں ایسے شوق و ذوق و حضور دل سے بجالاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری
 کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا کے تعالیٰ کے
 ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام عزت اس کی فرمانبرداری میں ٹھہر جاتی ہے تو کرم
 اعمال صالحہ نہ شفقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور احتفاظ کی کشش سے ظاہر ہونے لگتے
 ہیں وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئندہ ملیگا وہ
 درحقیقت اسی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی حمدانی
 طور پر پیش کر کے دکھائیگی اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَمَن حَافَ مَقَامَ سَرَّابٍ
 جَنَّانٍ وَسَقَاہُمْ رُحْمٌ شَرَّابًا طَهُورًا اِنَّ الْاَكْبَرَ اَرِيشَرُ مَوْنٍ
 مِّنْ کَانَ سَرَّابًا جَحْمًا کَاغَمَّ اَہَ عَيْنًا یَشْرَبُ بِہَا عِبَادُ اللّٰہِ
 یُفَجِّرُوْنَہَا تَفْجِیرًا یُسْقَوْنَ فِہَا کَا سَا کَانَ مَزَاجُہَا
 رَجَبِیْدٌ لَا عِیْنَ فِہَا لَمْ یَسْمَعْ سَلْسِلَہِ اِنَّا اَعْتَدْنَا لَکِ فِیْہِ

سلسلہ و اخلاق و سعیراہ و من یکان فی ہذا اشمی ذلہو
 فی الاخرۃ اعنی و اضل سبیلًا یعنی جو شخص خدا نے تعالیٰ سے خالف ہے
 اور اُس کی عظمت و جلال کے مرتبہ سے ہر سال ہے اُس کے پیئے دو بہشت ہیں
 ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے انکو وہ شربت
 پلایا ہے جس سے انکے دل اور خیالات اور ارادات کو پاک کر دینیک بندے وہ
 شربت پی رہے ہیں جس کی ملونی کا فور ہے وہ اُس چشمہ سے پیتے ہیں جسکو وہ آپ
 ہی پیرتے ہیں اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کافر کا لفظ اسو اسطے اس آیت
 میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفر دبانیکو اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو
 یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور
 رجوع الی اللہ کا پیالہ پییا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ قاعدہ
 کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب
 دل نالائق خیالات سے بہت ہی دور چلا جائے اور کچھ تعلقات اپنے باقی نہ
 رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتا
 ہیں سو اسجگہ خدا نے تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں ہی سمجھاتا
 ہے کہ جو اسکی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور
 نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف جھک گئے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے انکے
 دل ٹھنڈے ہو گئے اور انکے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافر نہریلے مادوں کو
 دبا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کا فوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں
 جنکی ملونی زنجبیل ہے اب جاننا چاہیئے کہ زنجبیل دو لفظوں سے مرکب ہے
 یعنی زناء اور جبل سے اور زناء لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں
 اور جبل پہاڑ کو اسکے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اب جاننا چاہیئے کہ

انسان پر ایک زہریلی بیماری کے فرو ہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہریلے مواد کا جوش بجلی جانا رہتا ہے اور خطرناک دوا کا جوش رو باصلاح ہو جاتا ہے اور دوسری کیفیات کا حملہ بخیر و عافیت گزر جاتا ہے اور ایک مملک طوفان جو اٹھا تھا نیچے دب جاتا ہے لیکن ہنوز اعضا میں کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردہ کی طرح افتان و خیزان چلتا ہے اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصلی صحت عود کر آتی اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کے بحال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشا ط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑنا چلا جائے سوسلوک کے تیسرے مرتبہ میں یہ حالت میسر آتی ہے ایسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے کہ انتہائی درجہ کے با خدا لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پاکر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام انکے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور خدا کی راہ میں حیرتناک جانفشانیاں دکھلاتے ہیں *

اسجگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی رو سے زنجبیل وہ دوا ہے جس کو ہندی میں سونٹھ کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور اس کا زنجبیل اسد واسطے نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جنہیں ایک جگہ کا فور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا۔ خدائے تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ تاپنے مندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے پہل اس حرکت کے بعد

یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے زیریلے مواد نیچے دباٹے جاتے ہیں اور نفسانی جذبات روکبجی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زیریلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لیے وہ ہیضہ اور محرقہ تپوں میں مفید ہے اور پھر جب ترہیلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہے اور ایک کمزور صحت جو ضعف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جائے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار زنجبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے اور زنجبیلی شربت خدائے تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلی ہے جو روح کی غذا ہے جب اس تجلی سے انسان قوت پکڑتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کو لائق ہو جاتا ہے اور خدائے تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا سو خدائے تعالیٰ نے اس بزرگانِ دو حالتوں کے سمجھانے کے لیے عربی زبان کے دو لفظوں سے کام لیا ہے ایک کافور سے جو نیچے دبا ہوا لے کو کہتے ہیں اور دوسرے زنجبیل سے جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں اور اس راہ میں بھی دو حالتیں سالکوں کے لیے واقعہ ہیں باقی حصہ آیت کا یہ ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لَكَ كِفْرَيْنِ سَلْسِلًا وَاَعْدَاكَ كَاوًا سَحِیْرًا یعنی ہم نے منکروں کے لیے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں طیار کر دی ہیں اور طوق گردن اور ایک افروختہ آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدائے تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے انہیں خدا کی طرف سے رجعت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پازنجیر ہیں اور زمینی کاموں میں ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ گویا انہی گردن میں ایک طوق ہے جو انکو آسمان کی طرف نہیں اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جائیداد مل جائے اور فلاں ملک ہمارے

بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندہ کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگہ میں اپنے اس پیارے کاوشن پائیتیم میں جسکے لئے وہ سب کچھ کھوتے ہیں غرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جہنمی نابینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندہ اور کوراندہ زریست ہے اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جنکو نیچے نہیں بہ رہی ہیں اس آیت میں خدا نے تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہیں بہتی ہیں پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں ہو سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں تو وہ ایمان ہیچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نفل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملیگی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی نکلتی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہونگے خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوشنما اور بار در درخت ہے اور اعمال صالحہ

اس بہشت کی نہریاں ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کَلِمَةً
طَبِیْعَةً کَشَجَرَةٍ طَبِیْعَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ
تَوَدَّیْ اُحْمَلَهَا کُلُّ حَیْنٍ یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراط و تفریط
اور نقص اور خلل اور کذب اور ہزل سے پاک اور من کل الوجوہ کامل ہو اُس درخت
کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک غیب سے پاک ہو جسکی جڑ طہ زین میں قائم اور
شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اُس پر
نہیں آتا کہ اسکی شاخوں میں پھل نہ ہوں۔ اس میان میں خدائے تعالیٰ نے
ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پھلدار درخت سے مشابہت دیکر تین علامتیں اسکی بیان
فرمائیں (۱) اول یہ کہ جڑ طہ اس کی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے
دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائناتیں نے اسکی
حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو (۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ
کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی
قانون قدرت جو خدا کا فعل ہے اُس فعل کے مطابق ہو مطلب یہ کہ اس کی
صحیح اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستنبط ہو سکتے ہوں اور
نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا
ہاتھ نہیں پہنچ سکتا (۳) تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پھل جو کھانے کے
لائق ہے داسی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی مزاولت کے بعد اسکی برکات و ثمرات
ہمیشہ اور ہر زمانہ میں مشہود اور محسوس ہوتی ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ
تک ظاہر ہو کہ پھر آگے بند ہو جائیں اور پھر فرمایا مَثَلٌ کَلِمَةٍ حَبِیْثَةٍ کَثِیْرَةٍ
حَبِیْثَةٍ اِنْ اُجْتُذِثْتَ مِنْ فَوْقِ الْاَشْرَافِ مَا لَهَا مِنْ قِسْدٍ
یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین میں اکھڑا ہوا ہو یعنی

فطرت انسانی اسکو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے قرار نہیں پکڑتا نہ دلائل عقلیہ کے رو سے نہ قانون قدرت کی رو سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میوؤں سے مشابہت دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان میوؤں کی صورت میں شمشل ہونگے اور دکھائی دیں گے ایسا ہی ہے ایمانی کے ضمیمہ درخت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَذْكَىٰ خَيْرٌ مِّنْكَ اَمْ شَجَرَةٌ اَلَا تَرَ هَٰؤُلَاءِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَالِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ سُرٌّ مُّسْوًى الشَّيْطٰنُ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقٰوْمِ طَعَامٌ اَلَا تَتَذَكَّرُ اَنَّهُ هُوَ الَّذِيْ يَنْفَخُ فِيْ الصُّوْفِ مِثْلُ النُّعُوْنِ اَلْحَمِيْمِ ذُو الْقَرْنَيْنِ اَنْتَ الْغٰيْبُ اَلْكَرِيْمُ یعنی تم بتلاؤ گاہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے یعنی تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے یہی دوزخ کی جڑ ہے اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا شیطانی گے معنی ہیں ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیط سے نکلا ہے پس حاصل کلام یہ کہ اسکا کھانا ہلاک ہونا ہے اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کھانا ہے جو عدا گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ نابالگ لڑکا کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جوش مارنے والا پھر دوزخی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو کچھ تو عزت والا اور بزرگ ہے۔ یہ کلام نہایت غضب کا ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتیں یہ آیت اس بات کی طرف بھی

اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذوق اور آمد سے مرکب ہے اور آمد
 اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ کا مختص ہے جس میں ایک حرف پہلے کا اور
 ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت استعمال نے ذال و ز کے ساتھ بدل دیا
 ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو
 بہشت کے ساتھ مشابہت دی ہے ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے
 کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابہت دی اور اسکو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور
 ظاہر فرمایا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑھ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے جیسا کہ
 دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ اُمُّ قَدْحٍ اَلَيْتِي
 تَطْلُعُ عَلٰى الْاَحْيَادِ ذٰلِكَ - یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اسکا
 منبع ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے یا اس بات
 کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑھ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو
 دل کو پکڑتے ہیں کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں
 اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں اور پھر ایک جگہ فرمایا وَ تَوَدُّ هَا النَّاسُ
 وَ اَلَيْسَ بِحَارِدٍ اَلَيْتِي جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ افروختہ
 رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں
 کی پرستش کرتے ہیں یا انہی مرضی سے انہی پرستش کیجاتی ہے جیسا کہ فرمایا
 اِنَّكُمْ دَوْمًا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ - یعنی
 تم اور تمھارے معبود باطل جو انسان ہو کہ خدا کہلاتے ہے جہنم میں ڈالے
 جائیں گے (۲) دوسرا ایندھن جہنم کابوت میں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا
 وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا سو ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ خدا نے
 تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں

بلکہ ان دونوں کا مبدع اور منبع روحانی امور میں ہاں دو چیزیں دوسرے عالم
 میں جسمانی طور پر نظر آئیں گی مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہونگی :
 اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی
 اور کامل تعلق پیدا ہونیکا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے اسلام
 اور دعائے فاتحہ ہے یعنی اول اپنی تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا
 اور پھر اس دعا میں لگے رہنا جو سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے
 تمام اسلام کا مغربہ دونوں چیزیں ہیں اسلام اور دعائے فاتحہ دنیا میں
 خدا تک پہنچنے اور حقیقی نجات کا پانی پینے کے لیے یہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے
 بلکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت نے انسان کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی
 کے لیے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی روحانی
 آگ میں داخل ہوں اور دعائے فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے
 وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری سفلی زندگی کو بھسم کر کے اور ہمارے باطل
 معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان اور ہمارے مال
 اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی
 زندگی کا پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند کڑتی
 ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی
 طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے ہم پر تڑپتی
 ہے ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا و ہوس اور غیر اللہ کی
 محبت بھسم ہو جاتی ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے مر جاتے ہیں اس حالت کا
 نام قرآن شریف کے رو سے اسلام ہے اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات کو
 موت آتی ہے اور پھر دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں اس دوسری زندگی

کے لئے الہام الہی ہونا ضروری ہے اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام تقاء الہی ہے یعنی خدا کا دیدار اور خدا کا درشن۔ اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ملے گا کہ گویا وہ اسکو آنکھ سے دیکھتا ہے اور قوت دیجاتی ہے اور اس کے تمام اس اور تمام اندرونی قوتیں روشن کیجاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑی زور سے شروع ہو جاتی ہے اسی درجہ پر آکر خدا انسان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ** یہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے انکے ہاتھوں پر ہے اور ایسا ہی فرماتا ہے **وَمَا مَكْنُوتٌ إِلَّا بِرِئْكَ وَكَرَّ اللَّهُ** سر مخفی یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور خدا نے تعالیٰ کی پاک مرضی روح کے رنگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور اخلاقی طاقتیں جو کم درجہ میں محکم پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں عقل اور فراست نہایت لطافت پر آ جاتی ہے یہ معجزہ اس آیت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ هَمُّنَا دَسَّاقِينَ** اس مرتبہ میں محبت اور عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں جو خدا کے لئے نماز خدا کے لئے ہزاروں دکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک ہلکا سا تنکا توڑنا ہے خدا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کھینچ رہا ہے ایک غیبی ہاتھ اسکو اٹھائے پھرتا ہے اور خدا کی مرضیوں کو پورا کرنا اس کی زندگی کا اصل الاصول ٹھہر جاتا ہے اس مرتبہ میں خدا بہت ہی قریب دکھائی دیتا ہے جیسا کہ اُس نے فرمایا ہے **مَنْ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ**

یعنی ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ تر نزدیک ہیں ایسی حالت میں اس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پھل پختہ ہو کر خود بخود درخت پر سے گر جاتا ہے اسی طرح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی کا عدم ہو جاتے ہیں اسکا اپنے خدا سے ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے کھلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا کا فضل یہ نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بے حقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا چاہنے والے بہت ہیں مگر پانیوالے کم اسکا کیا سبب ہی کہ یہ مرتبہ سچی سرگرمی سچی جانفشانی پر موقوف ہے باتیں قیامت تک کیا کر دیا ہو سکتا ہے صدق سے اس آگ پر قدم رکھنا جس کے خوف سے اور لوگ بھاگتے ہیں اس راہ کی پہلی شرط ہے اگر عمل سرگرمی نہیں تو لاف زنی بیچ ہے وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبْ دَعْوَةَ اللّٰهِ اِذَا دَعَاكَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِالْعَلَمِیْنَ شُدُّوْنَ ہ ہ یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو انکو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کر نیوالے کی دعا سنتا ہوں پس چاہیئے کہ وہ دعاؤں کو میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ میاب ہوویں :

موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے ؟

سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے درحقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں

زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہے جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایت چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر انہو لیے جہان میں ایسا نہیں رہیگا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھلا میں گی اس کا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کے مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جہانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز تپ چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر لگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور بلندی تپوں اور ریزش اور زکام کے غلبہ میں انسان اپنے تئیں پانی میں دیکھتا ہے غرض جطرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیار کی ہو وہ کیفیتیں تمثیل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت الہیہ ہے کیونکہ جطرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھلاتا ہے اُس عالم میں بھی یہی ہوگا اور اُس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہونگے اور جو کچھ ہم اس عالم سے مخفی طور پر ساتھ لیجائیں گے وہ سب اُس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئیگا اور جیسا کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تمثیلات دیکھتا ہے اور کبھی گمان نہیں کرتا کہ یہ تمثیلات ہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اُس عالم میں ہوگا بلکہ خدا تمثیلات کے ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائے گا چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تمثیلات کا نام بھی دلیں اور یہ کہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے ایک نئی پیدائش ہے تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے خدا فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا

کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اسکے لیے مخفی ہیں سو خدا نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور دودھ اور آنا اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اُس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا اس آیت کی شرح میں جو ابھی بیان کی ہے ہمارے سید و مولیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اسکی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ دلوں میں کبھی گزریں حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا اور رسول اُس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا وہی دودھ ہوگا جو گائیکوں اور بھینسوں سے دوما جاتا ہے گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوں گے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ باتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرنی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذا ہیں گو ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ انکا حشر یہ روح اور راستی ہے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت

صہشت میں دیکھا تھا کہ ان نمونوں کو دیکھ کر ہشتی لوگ ان کو خوش قسمت کہیں گے کہ یہی نعمتیں

سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا
قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا بِئْسَ
اِیْمَانُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اچھے کام کرنے والے میں جن میں ذرہ فساد نہیں ان کو خوشخبری ہے
کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب وہ عالم آخرت
میں ان درختوں کے ان پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو مل چکے تھے
پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے ہی دیئے گئے تھے کیونکہ وہ
ان پھلوں کو ان پہلے پھلوں سے مشابہ پائیں گے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پھلوں
سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کے بدیہی معنی اور اس کے
منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ
ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے
جس کے درخت ایمان اور جسکی نہریں اعمال صالحہ ہیں اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی
پھل کھائیں گے اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیرین ہوگا۔ اور چونکہ وہ روحانی
طوبہ اسی پھل کو دنیا میں کھا چکے ہونگے اس لئے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان
لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کھانے
میں آچکے ہیں اور اس پھل کو اس پہلی خوراک سے مشابہ پائیں گے سو یہ آیت
صریح بتا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور میرا کی غذا کھاتے تھے اب
جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکھ چکے تھے
اور اس کیفیت سے آگاہ تھے اس لئے انکی روح کو وہ زمانہ یاد آجائے گا کہ
جب وہ گوشوں اور خلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ

اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے۔ غرض اسجگہ جہانی
غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر
عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی
نعمتیں ہیں کہ دنیا میں کسی نے دیکھیں نہ سنین اور نہ کسی کے دل میں گزریں۔ اور
اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ
تناقض اس صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن
جب اسجگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ میں ملتا ہے
وہ درحقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جس کا نمونہ شوق دلائی کے لیے
پہلے ہی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اس لیے
تو دنیا اس سے بغض رکھتی ہے بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اس لیے آسمانی نعمت
اسکو ملتی ہے دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل
کرتا ہے سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا
کی آنکھوں سے چھپائی گئیں لیکن جسکی دنیوی زندگی پر موت آجائے اور وہ پیالہ
روحانی طور پر اسکو پلا یا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیا جائے گا اسکو یہ پینا اسوقت
یاد آجائے گا جبکہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اسکو دیا جائیگا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ
اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھ گچھ چونکہ وہ دنیا میں تھا
اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اس لیے وہ بھی گواہی دیگا کہ دنیا کی نعمتوں سے
وہ نعمت نہیں نہ دنیا میں اُس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ
دل میں گزری۔ لیکن دوسری زندگی میں اسکے نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے
بلکہ وہ آیتوں کے جہان کی ایک بے خبر تھی اور اُسی سے اُس کا رشتہ اور تعلق تھا دنیا سے
کچھ تعلق نہیں تھا اب قاعدہ کلی کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے

بعد جو حالتیں پیش آتی ہیں قرآن شریف نے انہیں تین قسم پر منقسم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قرآنی معارف ہیں جن کو ہم جدا جدا اس جگہ ذکر کرتے ہیں:

پہلا دقیقہ معرفت۔ اول یہ دقیقہ معرفت ہے کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اسکے تمام نظائر اسی دنیوی زندگی کے ظلال و کنار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَكُلُّ اِنْسَانٍ لَّكَ اَنْزَاكٌ طَائِرٌ كَافٍ فِي عَصْفِهِ وَنُحْرُجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَمْلِكُهَا مَن شَاءَ بِرَآءِهَا یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کرینگے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھلا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور مشقت یا لذت اس کی کالعدم ہو جاتی ہے اور دل پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جمانا ہوتا ہے جس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال ایک خدائے تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسکے نقوش و کپر مٹہ پر آنکھوں پر کانوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر ایک دوسری جگہ ہشتیوں کے بارے میں فرماتا ہے يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ یعنی اُس دن بھی ایمانی نور جو

پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر انکے آگے اور انکے دہانے پہ
 پر دوڑنا نظر آئے گا پھر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اَلْهٰکُمُ
 النَّارُ کُنتُمْ سَوَیًّا ثُمَّ اَلْمَقَابِرَ کَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ کَلَّا
 سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ لَتَرَوُنَّ
 الْجَحِیْمَ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَلَیْنَ الْیَقِیْنِ ثُمَّ لَتَسْعَیَنَّ یَوْمَئِذٍ
 عَلَی النَّعِیْمِ یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوائے تمہیں آخرت کی تلاش سے
 روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے دنیا سے دل مت لگاؤ تم غفریب
 جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں پھر میں کہتا ہوں کہ غفریب تم جان
 لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو
 اسی دنیا میں دیکھ لو گے پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے
 پھر عالم حشر اجساد میں پورے مواخذہ میں آجاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر
 وارد ہو جائیگا اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل
 ہو جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ اسی جہان میں
 بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنی
 دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر
 منقسم کیا ہے یعنی علم الیقین۔ علین الیقین۔ حق الیقین اور عالم کے سمجھنے کیلئے
 ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دُور سے کسی جگہ بہت سا
 دھواں دیکھے اور پھر دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور
 آگ کے وجود کا یقین کرے اور اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق
 لاینفک اور ملازمت قائم ہے جہاں دھواں ہو گا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو پس اس
 علم کا نام علم الیقین ہے اور پھر جب آگ کے شعلے دیکھے تو اس علم کا نام علین الیقین

ہے اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا
ہے۔ پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا اور عالم شجر اجساد میں وہی علم
حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا۔

اسجگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی رو سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں۔ اول
دنیا جس کا نام عالم کسب اور نشاء اولیٰ ہے اسی دنیا میں انسان اکتساب نیکی
کایا بدی کا کرتا ہے اور اگرچہ عالم بعثت میں نیکیوں کے واسطے ترقیات ہیں مگر
وہ محض خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں (۲)
اور دوسرے عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ تحت عرب میں اُس
چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو سو چونکہ یہ زمانہ عالم بعثت
اور عالم نشاء اولیٰ میں واقع ہے اس لئے اس کا نام برزخ ہے لیکن لفظ
قدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنا پڑی عالم درمیانی پر بولا گیا ہے اس لئے
اس لفظ میں عالم درمیانی کے وجود پر ایک عظیم الشان شہادت مخفی ہے ہم
صَنِعَ السَّحَابِ میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظ وہ الفاظ
ہیں جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدائے
مقدس کی زبان اور قدیم اور تمام علوم کا سرچشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور
خدا کی وحی کا پہلا اور پچھلا تخت گاہ ہے۔ خدا کی وحی کا پہلا تخت گاہ اس لئے
کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا
میں اترا اور دنیائے اُس سے اپنی بولیاں بنا لیں آخری تخت گاہ خدا کا
اس لئے تخت عربی ٹھہری کہ آخری کتاب خدائے تعالیٰ جو قرآن شریف ہے
عربی میں نازل ہوئی سو برزخ عربی لفظ ہے جو مرکب ہے دُخ اور بَرزخ جسکے

معنی یہ ہیں کہ طرین کسب اعمال ختم ہو گیا اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا۔
 برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپائدار ترکیب انسانی تفرق پذیر
 ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ دیکھا گیا
 ہے جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑھے میں
 پڑتی جاتی ہے جسیر لفظ ترخ کا دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ افعال کسب خیر
 یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی کہ جو جسم کے تعلقات سے اس سے صادر ہو سکتے
 تھے یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے دماغ کے
 ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ جانا رہتا ہے اور دوسرے حصہ پر
 آفت پہنچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہوش و حواس
 رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں اب کسی قسم کا تشخ ہو جائے یا دم پیدا
 ہو یا خون یا کوئی اور مادہ ٹھہر جائے اور کسی سڈھ نام یا غیر نام کو پیدا کرے
 تو غشی یا مرگی یا سکتہ معالاجی حال ہو جاتا ہے پس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں
 یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکلی ہے سو
 یہ بات بالکل باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت میں ہماری مجرد
 روح جسکے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پاسکتی ہے اگر ہم قصہ کے
 طور پر اسکو قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اسکے ساتھ کوئی دلیل
 نہیں ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جو جسم کے ادنیٰ لونی غفل کے
 وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے اُس روز کیونکہ کامل حالت پر پہنچی جبکہ
 بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کیجا نیگی کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھاتا
 کہ روح کی صحت کے لیے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص ہم میں سے
 پیر قوت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اُسکی روح بھی بوڑھی ہو جاتی ہے اسکا

تمام علمی سرمایہ بڑھا ہے کچھ چڑھا کر ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَکِن لَّا یَحْکُمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا یعنی انسان بڑھا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ پڑھا کر کچھ جاہل بن جاتا ہے پس ہمارا یہ مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں پھر یہ خیال بھی انسان کو حقیقی سچائی کی طرف توجہ دلاتا ہے اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی تو خدا نے تعالیٰ کا یہ کام تو ٹھہرنا کہ اسکو خواہ مخواہ جسم فانی سے پیوند دیدیتا اور پھر یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے انسان کو غیر متناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے پس جس حالت میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکتا تو کیونکر امید ہیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو جو پایدار ہیں بغیر رفاقت جسم کے خود بخود حاصل کیے گا سو ان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کاملہ صادر ہونے کے لیے اسلامی اصول کے رو سے جسم کی رفاقت روح کے ساتھ دائمی ہے گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں مستحضر طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کیلئے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریکی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم طیار ہوتا ہے گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض ظلمانی قرار دیئے ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے طیار ہوتے ہیں اگرچہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں انسان کامل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاسکتا ہے اور عالم مکاشفات میں اسکی بہت مثالیں ہیں۔ اگرچہ ایسے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد تک سمجھتا ہو اسے لیکن جنکو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال

سے طیار ہوتا ہے تعجب اور استبعاد کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس مضمون سے
 لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں
 نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہوں مجھے کشفی طور پر
 عین بیداری میں بارہا بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے بعض
 فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئیں سے
 بنایا گیا ہے غرض میں اس کو چہرے سے ذاتی واقفیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا
 ہوں کہ جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور میرے بعد ہر ایک کو ایک جہنم
 ہے خواہ ذرا نی خواہ ظلمانی انسان کی غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف
 کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جاننا چاہیے کہ جیسا کہ آنکہ شیریں چیز کا
 مزہ نہیں بن سکتا اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم معاد جو
 پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے انکا عقدہ حل
 نہیں ہو سکتا خدائے اس دنیا میں مہجولات کے چلنے کے بیٹے علیحدہ علیحدہ مسائل
 رکھے ہیں پس ہر ایک چیز کو اس کے وسیلہ کے ذریعہ سے ڈھونڈو تب اسے پاؤ گے ایک
 اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدائے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں
 پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کو زندہ قرار
 دیا ہے اس میں بھید یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہوئے انکی زندگی کے اسباب
 جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تھی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا سے انکو کچھ حصہ
 نہ تھا پس وہ درحقیقت مر گئے اور وہ صرف عذاب اٹھانے کے لیئے زندہ ہونگے
 اسی بھید کی طرف اللہ جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ کہتا ہے وَمَنْ يَتَّيْنِ
 رَبَّهُ يَجْعَلْ كَافَاتٍ لَّهِ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی یعنی جو شخص مجرم
 بن کر خدا کے پاس آئیگا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا

مگر جو لوگ خدا کے محبوب ہیں وہ موت سے نہیں مرتے کیونکہ انکا پانی اور انکی روٹی
 انکے ساتھ ہوتی ہے پھر برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالم بعثت ہے اس
 زمانہ میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد صلح ہو یا فاسق ایک کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی
 اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لئے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان
 اپنے رب کی ہستی کو طور پر دریافت ہو جائیگا اور ہر ایک شخص اپنے جزائے انتہائی
 نقطہ تک پہنچے گا یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ خدا سے یہ کیونکر ہو سکے گا کیونکہ وہ
 ہر ایک قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے اَوَلَمْ
 يَسْأَلِ الْاِنْسَانَ اَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ
 وَصَّابٌ لَنَا مَثَلًا وَنُصِي خَلَقَهُ قَالِ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَأَ هَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
 اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَخْلُقَ
 مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ اَمَّا اَمْرًا اِذَا ارَادَ شَيْءًا
 اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ فَيَسْحَبُ اِلَيْهِ يَدًا يَبْدَا مَلَكُوْتًا كُتْمٰشِي
 وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ یہی کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسکو ایک قطرہ
 پانی سے پیدا کیا جو رحم میں ڈالا گیا تھا پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا ہمارے
 لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیونکر ممکن ہے
 کہ جبکہ ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نے سرے زندہ ہوگا ایسی
 قدرت والا کون ہے جو اسکو زندہ کرے گا انکو کہہ ہی زندہ کرے گا جس پہلے اسکو پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک
 قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے اس کے حکم کی یہ شان ہے کہ جب
 کسی چیز کے ہونیکا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو پس وہ چیز پیدا ہو جاتی
 ہے پس وہ ذات پاک ہے جسکی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف

رجوع کرو گے۔ سوان آیات میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز
انہونی نہیں جس نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا
کرنے سے عاجز ہے :

ابھی ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ
جس حالت میں تیسرا عالم جو عالم بعثت ہے مدت دراز کے بعد آئینگا تو اس صورت
میں ہر ایک نیک و بد کے لئے عالم برزخ بطور حالات کے ہو جاوے گا ایک امر عین معلوم
ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہر شخص اس امر غلطی ہے جو محض ناواقفی سے پیدا
ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی جزا کے لئے دو مقام پائے جاتے
ہیں ایک عالم برزخ جس میں مخفی طور پر ہر ایک شخص اپنی جزا پائے گا برے لوگ
مر نیکیے بعد ہی جہنم میں داخل ہونگے نیک لوگ مر نیکیے بعد ہی جنت میں آرام
پائیں گے چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ بمجر د موت کو ہر ایک
انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدائے تعالیٰ ایک بہشتی کے بارے
میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قِيلَ اَدْخُلِ الْجَنَّةَ یعنی اسکو کہا گیا کہ تُو
بہشت میں داخل ہو اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دیکر فرماتا ہے قَسَاۤءُ
رَبِّیْ سَوَآءٌ الْجَحِیْمُ یعنی ایک بہشتی کا ایک دوست دوزخی تھا جب وہ دوزخ
مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے پس اسکو دکھایا گیا کہ وہ جہنم
کے درمیان ہے سو جزا سزا کی کاروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی
دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں مگر اسکے بعد ایک اور عجیبی اعلیٰ کا
دن ہے جو خدا کی بڑی حکمت نے اس دن کے ظاہر کہ بیک وقت قضا کیا ہے کیونکہ
اُس نے انسان کو پیدا کیا تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر
وہ سب کو ہلاک کر بیگا تاکہ وہ اپنی قہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر

ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کر لگا تاکہ وہ اپنی قابلیت کے ساتھ بچا جائے۔ اب جاننا چاہیے کہ دقائق مذکورہ میں سے یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جس کا بیان ہوا:

دوسرا دقیقہ معرفت۔ دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے عیسائی طور پر متشکل ہوں گے خواہ عالم معاد میں ہرگز کا درجہ ہو یا عالم بعثت کا درجہ اس بارے میں جو کچھ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سے ایک یہ آیت ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہو گا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہو گا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور محسوس ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے خُذُوا زِينَتَكُمْ مَلَأُوا صُلُوبَكُمْ فِي سِلْسِلَةٍ ذُرِّعَتْ سَبْعُونَ دَرَجَةً اسکو جلاؤ پھر ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں ستر گز ہے اسکو داخل کرو۔ جاننا چاہیے کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہو گا چنانچہ طوق گردن دنیا کی خواہشوں کا جس انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالم تانی میں ظاہری صورت پر نظر آجائے گا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پٹری ہوئی دکھائی دیگی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی۔ فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا دھوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جب اپنی

فانی شہوات سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی ناامیدری طاری ہوگی تو خدا
 تعالیٰ ان حسرتوں کو جہانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا جیسا کہ وہ فرماتا ہے
 وَحِيلَ يَكْنُھُمْ وَبَيْنَ مَا يَكْنُھُمْ وَبَيْنَ مَا يَكْنُھُمْ ۚ یعنی ان میں اور انکی خواہشوں
 کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائیگی اور یہی عذاب کی جڑ تھ ہوگی اور پھر جو فرمایا کہ
 ستر گز کی زنجیر میں اسکو داخل کرو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق
 بسا اوقات ستر برس کی عمر یا لیتا ہے بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اسکو ایسے ستر
 برس بھی ملتے ہیں کہ خورد سالی کی عمر اور پیر فروت ہو نیکی عمر لگ کر کے پھر
 اسقدر رصاف اور خالص حصہ عمر کا اسکو ملتا ہے جو عقلمندی اور محنت اور کام
 کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد بخت اپنی عمرہ زندگی کے ستر برس دنیا کی گرفتاریوں
 میں گزارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدا نے تعالیٰ
 اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی ستر برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گزارے
 تھے عالم معاد میں زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے جو ستر گز کی ہوگی ہر ایک
 گز بجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے تعالیٰ اپنی
 طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے بُرے
 کام اسکے آگے رکھ دیتا ہے پھر اسی اپنی سنت کے اظہار میں خدائے تعالیٰ
 ایک اور جگہ فرماتا ہے اِنطَلِقُوا اِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا
 ظِلِّ لَیْلٍ وَلَا یَغْیِیْ مِنْ اَللّٰھِ یعنی بے بدکار و مگر اہوسہ گوشہ
 سایہ کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور
 نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں سے مراد قوتِ سبعی اور
 بہیمی اور وہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے
 اور انکی تبدیل نہیں کرتے انکی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار

کیجا مینگی کہ گویا تین شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں
 اور وہ گرمی سے جلیں گے پھر ایسا ہی خدائے تعالیٰ اپنی اسی سُنّت کے انہماک کے
 لئے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے یَوْمَ تَسْرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 یَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَمَامِهِمْ یعنی اُس روز تو دیکھے گا
 کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ظاہر اُن کے آگے اور اُنکے
 دہانتی طرف دوڑتا ہوگا۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے یَوْمَ تَبْيَضُّ
 وَجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ یعنی اُس دن بعض منہ سیاہ ہو جائیں گے اور
 بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے مَثَلُ
 الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ
 أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ
 وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى یعنی وہ بہشت جو پر میزگاروں کو دیا جائیگی
 اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے اُس میں اُس پانی کی نہریں ہیں جو بھی
 متعفن نہیں ہوتا اور نیز اُس میں اُس دودھ کی نہریں جس کا کبھی مزہ نہیں لیتا
 اور نیز اُس میں شراب کی نہریں ہیں جو سر اسر سرور بخش ہے جس کے ساتھ خمار
 نہیں اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے جس کے ساتھ
 کوئی کثافت نہیں اسجگہ صاف طور پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھو کہ
 ان تمام چیزوں کی اُس میں ناپید اکنار نہریں ہیں وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا
 میں روحانی طور پر پیتا ہے اُس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی دودھ
 جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت
 میں ظاہر ظاہر دکھائی دے گا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں
 روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر ظاہر اسکی نہریں نظر آئیں گی

اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دینگا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دے گا اور خدا بھی اُس دن بہشتیوں کے لیے جہانوں سے باہر آجائے گا غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جہانی طور پر نظر آئیں گی :

تیسرا دقیقہ معرفت تیسرا دقیقہ معرفت کا یہ ہے کہ عالم معاد میں ترقیات غیر متناہی ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَدُورُهُمْ يَسْعَىٰ يَتِينَ آيَةً لَهُمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَعْنِي جولوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں انکا نور قیامت کو انکے آگے اور انکے دامن ہی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئے گا اُسکو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے پس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا اپنے ظاہر ہوگا۔ پھر اُسکو دیکھ کر پہلے کمالات کو ترجیح سمجھیں گے اور اس کی خواہش کریں گے یہی ترقیات کی خواہش ہے جو آئندہ کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے :

غرض اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائیگا تنزل کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت سے نکالی جائیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہ ہٹیں گے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اسجگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں

داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہ گئی اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی کوئی حاجت رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں نا ظالم اور ناقص حالت کو نیچے دبانے اور ڈھانکنا سو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال نام حاصل کریں اور سر اسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبائی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقص نیچے دبائی جاوے اور غفنی کی جاوے اسی طرح غیر متناہی مغفرت خواہشمند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سونا ظربین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہو گا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سو جا کھا اور ناپاک ہے نہ طیب۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اظلال اور آثار ہیں۔ کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آوے۔ یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور سے متشکل ہونگے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اظلال و آثار ہوں گے ہم لوگ ایسی بہشت کے قائل نہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین پر درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں درحقیقت گندھک کے پتھر ہیں بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت دوزخ انہی اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

تفسیر سوال دنیا میں زندگی کے مدعا کیا ہیں اور ان کا حصول کس طرح ہوتا ہے

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مختلف الطبائع انسان اپنی کوئی فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چلکر آگے ٹھہر جاتے ہیں مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پجائیں اور میری پرستش کریں پس اس آیت کی رو سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ تو مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائیگا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوی اس کو عنایت کیے اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اس کی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام

قوی کے ساتھ اُس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے
اُس قادر کریم نے انسان کو تمام قوی اسلام کے مناسب حال عطا کئے ہیں ان
آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کیسے قدر پہلے سوال کے تیسرے حصہ میں
لکھ بھی چکے ہیں لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان
کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضاء دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی
ہیں اصل مقصود اُن سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت
ہے اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی
جو خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا۔ بڑا دولت مند ہو کر بڑا عمدہ
پاکہ بڑا تاجر بن کر بڑی بادشاہی تک پہنچ کر بڑا فلاسفر کمال کر خان دنیوی
گر قاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اس کا دنیا
کے استغراق سے اسکو ملزم کرتا رہتا ہے اور اسکے گمروں اور فریبوں اور
جائزہ کاموں میں کبھی اس کا کائنات اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک
دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوی ایک
اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں اور پھر آگے جا کر ٹھہر جاتے ہیں وہی اعلیٰ
کام اسکی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے مثلاً بیل کا کام اعلیٰ
سے اعلیٰ قلبہ رانی یا آبپاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اسکی
قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوا سو بیل کی زندگی کا مدعا یہی نہیں چیزیں
ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان
کی قوتوں کو ٹھٹھاتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کو کسی قوت سے تو یہی ثابت
ہوتا ہے کہ خدائے اعلیٰ برتر کی اس میں تلاش پائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ
چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ بھی

نہ ہے سب خدا کا ہو جائے وہ کھانے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے۔ صنعت کاری میں بعض حیوانات اس سے بہت بڑھے ہوئے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہر نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدائے تعالیٰ کا وصال سے لہذا اس کی زندگی اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کے دل کی کھوکھی نکھلے۔ ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیونکر اور کطرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان اس کو پا سکتا ہے پس واضح ہو کہ سب سے بڑا وسیلہ جو اس مدعا کے پانیکے لئے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کو صحیح طور پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً پند یا چرند یا عنصر یا انسان کے بچہ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو پھر دوسرے قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید ہے سچا خدا اسکے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکہ مردہ دے سکتا ہے اس میں اللہ جلشاد نے خوب تنبیہ فرمائی ہے اور وہ یہ ہے

لَا دَعْوَةَ الْغَائِبِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ سَمْعٌ وَلَا شَعْرٌ اُولَٰئِكَ يَخْلَعُونَ لِهٰمْ اَشْيَا كَمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ اِلٰى اَلْمَاءِ لِيَكْلَمُنَّ فَا كَا وَ مَا هُوَ بِاٰیٰتِهِ وَا مَا دَعَا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا نِفٰتٍ حٰثِلٍۭ اِلٰیۤ اَلْمَاءِ لِيَكْلَمُنَّ فَا كَا وَ مَا هُوَ بِاٰیٰتِهِ وَا مَا دَعَا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا نِفٰتٍ حٰثِلٍۭ اِلٰیۤ اَلْمَاءِ لِيَكْلَمُنَّ فَا كَا وَ مَا هُوَ بِاٰیٰتِهِ وَا مَا

ہر ایک بات پر قادر ہے اور جو لوگ اُس کے سوار اور رول کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی انکو جواب نہیں دے سکتے انکی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا دے کہ لے پانی میرے منہ میں آجاتو کیا وہ اسکے منہ میں آجائے گا ہرگز نہیں۔ سو جو لوگ سچے خدا سے بیخبر ہیں انکی تمام دعائیں باطل ہیں۔ دوسرا وسیلہ خدائے تعالیٰ کے اُس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو باعتبار کمال نام کے اُس میں پایا جاتا ہے

کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اُسکی کی طرف کھینچی جاتا ہے اور اُسکے مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے تو حسن باری تعالیٰ اُس کی وحدانیت اور اُسکی عظمت اور بزرگی اور صفات میں جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا ہے قُلْ حُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے کوئی اُس کا شریک نہیں اس کے حاجتمند ہیں ذرہ ذرہ اُس سے زندگی پاتا ہے وہ مکمل چیزوں کے بیٹے مبد رقیض ہے اور آپ کسی سے فیضیاب نہیں وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ اور کیونکہ ہو کہ اُس کا کوئی ہم ذات نہیں قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اُسکی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مرغوب ہے نہ مُردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت ہے تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے درجہ کا زینہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا ہے کیونکہ محبت کی محرک دوا ہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدائے تعالیٰ کی احسانی صفات کا خلاصہ سورہ فاطحہ میں پابا جانا ہے جیسا کہ فرماتا ہے اَتَكْفُرُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اُس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو اور پھر اُسکی تمام قسم کی رحمتیں اُسکے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور اُسکا احسان بے انتہا ہو جبکہ کوئی شمار نہ کر سکے سو ایسے احسانوں کو خدائے تعالیٰ نے بار بار بتلایا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَاِنْ تَعَدَّ وَاِنْ نَحْمَدْهُ لَا تَحْصُوْهُ کَیْفَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی اگر خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔ چوتھا وسیلہ خدائے تعالیٰ نے

اصل مقصود کے پانیکے لئے دعا کو ٹھہرایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَدْعُوْنِي
اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور بار بار دعا کے لئے
رجعت دلائی ہے تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے پاؤں۔
پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانیکے لئے خدائے تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے
یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کر نیکے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی
راہ میں خرچ کر نیکے ذریعہ سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کر نیکے ذریعہ
سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کر نیکے ذریعہ سے اُسکو دعوٰۃ جہاد
جیسا کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
رَبِّ قَدْ نَزَّلَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِدُوا فَمَا لَكُمْ لَنْهَدِيَهُمْ
سُبُكُنَا یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو مع انکی طاقتوں
کے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ
تکو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور
سے کوشش بجالاتے ہیں ہم انکو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔ چھٹا وسیلہ اصل
مقصود کے پانیکے لئے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس راہ میں دراندہ
اور عاجز نہ ہو اور تھک نہ جائے اور امتحان سے ڈرنے جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا اَسْمٰنًا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَا تَخَافُوْا اَوْ لَا تَحْزَنُوْا وَاُبَشِّرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ هُنَّ اَوْ لِيَاۤءُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ
یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ
ہو گئے پھر استقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت
ثابت قدم رہے انپر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور

خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اسجگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدائے تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پا دیں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے اسوقت نامردی نہ دکھلا دیں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کٹی خلل پیدا نہ کریں۔ صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں۔ ذلت پر خوش ہو جائیں موت پر راضی ہو جائیں اور ثبات قدمی کے لئے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے نہ اسوقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت ناکر ہے اور باجوہ دوسرا سربیکس اور مکر دور ہونیکے اور کسی تسلی کے نہ پانیکے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہرچہ بادا یا دکر گرہ دن کو آگے رکھ دیں اور قضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بیکراری اور جزع فزع نہ دکھلا دیں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جسکی رسول اور نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعائیں اشارہ فرماتا ہے اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی لے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا دہی راہ جسر تیرا انعام و اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا

سَبَّأْنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ لے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سبکدوش نازل کر جس سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پاکر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور علالت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں لٹکے پیروں میں پڑیں۔ جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا اس اصرار کے نادرستے تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محبت بلا کے اُترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے اُسی کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَمَنْ أَلْتَمَسْ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتٍ اللَّهُ وَاللَّهُ كَرِيمٌ کیا عجیب! وہ یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے مور ہیں۔ غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اسکی یہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔ ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانیکے لیے راست بازوں کی صحبت اور انکے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے۔ پس جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور محنت کو بڑھاتا ہے اور جو نمونے کا پیرو نہیں وہ سُست ہو جاتا ہے اور بہک جاتا

ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** صراطِ الذِّینَ اَنْهَضْتُمْ عَلَیْهِمْ یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راستہ باز ہیں۔ ان لوگوں کی راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔ انھوں اور سیادۂ تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہشیں چونکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق درذوق راہ ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بھول جاوے یا ناامیدی طاری ہو اور تگے قدم بڑھا اچھوڑ دے اس لئے خدائے تعالیٰ رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ اس کو تسلی دیتی رہے اور اس کی دلہری کرتی رہے اور اس کی مکرہمت باندھتی رہے اور اس کے شوق کو زیادہ کرے۔ سو اس کی سنت اس راہ کے مسافروں کے ساتھ اطرع پر واقع ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے ان کو تسلی دیتا اور ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تب وہ قوت پاکر بڑے زور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں چنانچہ اس بارے میں وہ فرماتا ہے **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَاَلْحِیْوُہُ الذِّنْبَانِ وَفِی الْاٰخِرَةِ** اسی طرح اور بھی کئی وسائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں مگر افسوس اندیشہ طول کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کر سکتے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ

زندگی میں اور زندگی کو بعد کی شریعت کا کیا کړ؟

اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس کی زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے کہ اس کو وحشیانہ حالت سے انسان بناوے اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے اور نیز اس کی زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ

درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور ہمدردی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے اس کو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے وہ تمام بنی نوع پر سورج کی طرح اپنی روشنی ڈالتا ہے اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور پاکر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بھلائی کی راہ میں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تھکوں اور ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے وہ آسمان کی طرح ہر ایک عاجز کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک آدمی کی آسائش کے لیے بطور فرش کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کن رعایا طفت میں لیتا اور طرح طرح کے روحانی میوے ان کے لیے پیش کرتا ہے سو یہی کامل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہو نبی والا حق اللہ اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا دیتا ہے خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے۔ یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں اثر ہے مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر آئے گا اور خلق اللہ کی خدمت جو اس شخص کی محبت میں ہو کر کی جس کا محک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی وہ بہشت کے درختوں اور نروں کی طرح تماشل ہو کر دکھائی دیگی اس میں خدائے تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا۔ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا۔ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا۔ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا۔ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا۔ وَالْأَرْضُ وَمَا طَرَاهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا۔ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ

فَدَمَدَكَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ قَسَوْهَا - وَكَأَيِّنْ خَلْقَ عَقَّبَهَا
یعنی قسم ہے سورج کی اور اُس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے
سورج کی یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں
تک پہنچا دے اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھا دے اور رات میں
کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی میں
سب کو لے لے اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا
کا موجب ہوئی اور قسم ہے زمین کی اور اُس علت غائی کی جو زمین کے اس قسم کے
فروش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اُس کمال کی جس نے ان
سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے
جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام
چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات
کو اکیلا بجالاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پاگیا
اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی سورج اور چاند اور زمین
وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔

یاد رہے کہ حیات سے مراد حیات جاودانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل
ہوگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ زندگی میں حیات
جاودانی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا ہے ہمیشہ قائم رہے گی اور پھر فرمایا کہ وہ شخص
ملاک ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا اور جن
کمالات کی اس کو استعدادیں دی گئیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی
بسر کر کے واپس گیا اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ تھوڑا قصہ اُس بدبخت کے قصہ سے
مشابہ ہے انہوں نے اُس اوٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اوٹنی کمالاتی تھی اور اپنے چہرے

سے پانی پینے سے اُس کو روکا۔ سو اس شخص نے تحقیقت خدا کی ادنیٰ کو زخمی کیا اور اُس کو اُس چشمہ سے محروم رکھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی ادنیٰ ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل انہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس ادنیٰ کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور پھر فرمایا کہ تمہو نے جب ادنیٰ کو زخمی کیا اور اُس کو اُس کے پانی سے روکا تو اُن پر عذاب نازل ہوا۔ اور خدائے تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پروا نہ کی کہ اُن کے مرنیکے بعد انکے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا۔ سو ایسا ہی جو شخص اس ادنیٰ یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا۔ اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہمارے اکثر مخالف نادان قہر ہو نیکی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اُس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ اُن کی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی اس لیے وہ معارفِ حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل نداء یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کے لیے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جسکے دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بچائے گواہ کے خدائے تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقصد میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی اسی طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اُس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اُس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگا دی اس لیے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھا دے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جھوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لپی جاتی ہے بلکہ اس میں یہ سنت اللہ ہے کہ

فرمان شریف میں جو مختلف چیزوں کی قسمیں آئی ہیں ان کی افلاسیفی

خدا کے دو قسم کے کام ہیں ایک بدیہی جو سب کی سمجھ میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا علیطیاء کھاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے سو خدا نے تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے ۝

پس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص درحقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں سو خدا نے اپنے بدیہی کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گویا فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے پھر جبکہ یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں تو انسان جو ان سب سے بڑا اکملاتا ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہوگا نہیں بلکہ اس میں بھی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعہ سے وہ تمام دنیا کو منور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا ذریعہ ہے اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اس کو رکھنا ہے پھر کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی ہر کاری اور خود غرضی ہے یہ بھی دیکھتے ہو کہ کیونکر دن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں تمام شیش و فواظ نظر آ جاتے ہیں سو کامل انسان روحانی روشنی کا دان ہے

اس کے چڑھنے سے ہر ایک راہ نمایاں ہو جاتی ہے وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور بچائی کا وہی روز روشن ہے ایسا ہی یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی ٹھکوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے تمام دن کے شکستہ کو فتنہ مزہ دور رات کے کنار عافیت میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں سے آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش بھی ہے ایسا ہی خدا کے کامل بند دنیا کو آرام دینے کے لیے آتے ہیں۔ خدا سے وحی اور الہام پانے والے تمام عقلمندوں کو جانکا ہی سے آرام دیتے ہیں انکی طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے اس کی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقلمند وحی کی روشنی کو پاکر اندر ہی اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ دری سے بچا لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پر مریع کی قربانی نہ چڑھائی۔ چونکہ فلاطون اسلام کی روشنی سے بے نصیب تھا ایسے دھوکا کھا گیا اور ایسا فلاسفر کھلا کہ یہ کمزور اور احمقانہ حرکت اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے حکما کو ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا۔ اب دیکھو کیسا ثابت ہوا کہ الہام عقلمندوں کا رات کی طرح پردہ پوش ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بند آسمان کی طرح ہر ایک ماندہ کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں۔ خاص کر اس ذات پاک کے انبیاء اور الہام پانیوالے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں انکے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت نکلتے ہیں جن کے سایہ اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کھلا کھلا قانون

جو ہماری نظر کے سامنے ہے اسی چھپے ہوئے قانون کا ایک گواہ ہے جس کی گواہی کو
 قسموں کے پیرایہ میں خدا نے تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو کہ یہ
 کس قدر پر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے۔ یہ اسکے منہ سے نکلا
 جو ایک اٹمی اور بیابان کے رہنے والا تھا۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام
 عقلیں اور وہ تمام جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں اسکے اس دقیق مکنت معرفت سے
 عاجز آکر اعتراض کی صورت میں اس کو نہ دیکھتے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان
 جب ایک بات کو کسی پہلو سے بھی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا
 ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض ٹھہر لیتا ہے اور اس کا اعتراض اس بات کا
 گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلوں سے برتر و اعلیٰ تھا تب ہی تو
 عقلمندوں نے عقلمند کہلا کر پھر بھی اس پر اعتراض کر دیا مگر اب جو یہ راز کھل گیا
 تو اب اس کے بغیر کوئی عقلمند اس پر اعتراض نہیں کرے گا بلکہ اس سے لذت
 اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ قرآن شریف نے وحی اور الہام کی سنت قدیمہ پر
 قانون قدرت سے گواہی لانے کے لیے ایک اور مقام میں بھی اسی قسم کی
 قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ
 ذَاتِ الْمَصْدَرِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔
 یعنی اُس آسمان کی قسم ہے جس کی طرف سے بارش آتی ہے اور اس زمین
 کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی سبزیاں نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے
 اور اُس کی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کنیوالا ہے اور عبت اور
 یہودہ نہیں یعنی بے وقت نہیں آیا موسم کے مہینہ کی طرح آیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ
 نے قرآن شریف کے ثبوت کے لیے جو اُس کی وحی ہے ایک کھلے کھلے قانون
 کو قسم کے رنگ میں پیش کیا یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہود اور مرقیٰ

نقص و رتوں کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزگی آسمان کی بارش پر ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ پس دراصل زمین کے پانی کا وجود بھی آسمان کی بارش پر موقوف ہے اسی وجہ سے جب کبھی آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کے کنوئوں کا پانی چڑھ آتا ہے کیوں چڑھ آتا ہے اس کا یہی سبب ہے کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل میں ہے۔ وحی اللہ یعنی الہام آسمانی پانی ہے اور عقل زمینی پانی ہے اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو الہام ہے تربیت پاتا ہے۔ اور اگر آسمانی پانی یعنی وحی ہونا بند ہو جائے تو یہ زمینی پانی بھی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکو واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی الہام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقلمندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں زمینی پانی خشک ہو جاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے۔

اس کے سمجھنے کے لئے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا۔ چونکہ اس وقت حضرت مسیحؑ کے زمانہ کو چھ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی الہام یافتہ پیدا نہیں ہوا تھا اس لئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا ہر ایک ملک کی تاریخیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مگر آپ کے ظہور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسدہ پھیل گئے تھے ایسا کیوں ہوا تھا اور اس کا کیا سبب تھا یہی تو تھا کہ الہام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا۔ آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا کیا اس سے کوئی ناواقف بھی ہے دیکھو الہام کا پانی جب مدت تک نہ برساتا تو عقلوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا سو ان فتنوں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ

تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور روشنی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزگی کا مدار آسمان کا پانی ہے۔ سو اس پوشیدہ قانون قدرت کے لیے جو الہام الہی کا سلسلہ ہے یہ کھلا کھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ سے فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں جو آسمانی پانی کے سوا موجود رہ سکے۔ طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اس کا پانی پڑے یا نہ پڑے وہ اپنی طبعی خاصیت سے تمام کنوئیں کے پانی کو اوپر چڑھا دیتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک الہام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے خواہ کوئی عقلمند اس کی پیروی کرے یا نہ کرے مگر اس الہام یافتہ کے زمانہ میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود نہ تھی۔ لوگ خواہ نسخہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب ہوا ایک حرکت ان کی قوت متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس الہام یافتہ کے قدیم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصیت زمین کے پانیوں کو اوپر اٹھاتا ہے جب تم دیکھو کہ مذاہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کچھ اُبال آیا ہے تو اٹھو اور خبردار ہو جاؤ یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا مینہ برسا ہے اور کسی دل پر الہامی بارش ہوئی ہے۔

پانچواں سوال یہ

کہ علم اور معرفت الہی کے ذریعے کیا کیا ہیں

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بارے میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کسی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے سو جاننا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم تین قسم قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ

الہکم التکاثر کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین
 وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلا واسطہ پہنچا یا جائے جیسا
 ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں پر آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں
 کو دیکھا ہے جس سے ہمیں آگ کا وجود پر یقین آیا سو یہ علم الیقین ہے اور اگر ہم
 آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الہکم التکاثر کے
 علم کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم اس آگ میں
 داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کے بیان کے رد سے
 حق الیقین ہے سورہ الہکم التکاثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں
 نافذ میں اس موقع سے اس تفسیر کو دیکھ لیں اب جاننا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی
 علم الیقین اس کا ذریعہ عقل اور منقولات ہیں اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے حکایت کر کے
 فرماتا ہے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یعنی دوزخی
 کہیں گے کہ اگر ہم عقلمند ہوتے اور نہ ہر سب اور عقیدہ کو معقول طریقوں سے آزماتے یا کامل
 عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سننے تو آج دوزخ میں
 نہ پڑتے یہ آیت اس دوسری آیت کے موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَكِلُفُ اللَّهُ
 نَفْسًا أَكْثَرُ مِنْ حِمْلِهَا یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو انکی وسعت علمی سے زیادہ کسی
 بات کو قبول کرنے کے لئے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جبکہ سمجھنا ان
 کے حد استعداد میں داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف مالا یطاق میں داخل نہ ہوں اور ان
 آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کانوں کے ذریعہ بھی علم الیقین
 حاصل کر سکتا ہے مثلاً ہم نے لندن تو نہیں دیکھا صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود
 سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان سب سے جھوٹ بول دیا ہو گا مثلاً ہم نے عالمگیر
 بادشاہ کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے

کہ عالمگیر چغتائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا پس ایسا یقین کیوں حاصل ہوا
اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع کے قوت سے پس اس میں شک نہیں کہ سماع بھی
علم یقین کے مرتبہ تک پہنچا ہے بیوں کی کتابیں اگر سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں
وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر پھر منہ بچاس
ساتھ نسخے اس کے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فریق نے
یقین بھی کر لیا ہو کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی وضعی اور جعلی لیکن محقق
کے لئے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں یہودہ ہوگا اور نتیجہ ہوگا کہ وہ سب
کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی اور ہرگز جاز نہیں
ہوگا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ
ایک یقینی معرفت عطا کرے اور مجموعہ متناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں ہے
یاد رہے کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے
سمجھانے کے لئے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں اور جسد و عقائد اور اصول اور احکام
اس نے پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور حکم جیسا
کہ اس نے خود فرمادیا ہے کہ یہ سب عقائد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقش ہیں
اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے **هَذَا ذِكْرُ مُبَاسَرَاتِكَ** یعنی قرآن
ببرکت کوئی نئی چیز نہیں لایا بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بھرا پڑا ہے
اسکو یاد دلاتا ہے اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے **كَأَنَّهُ أَكْسَرُ أَكْثَرُ فِي الدِّينِ** یعنی یہ دین کوئی
بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے ماسوا اس کے قرآن
میں دلوں کو روشن کرنے کے لئے ایک روحانی خاصیت بھی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے
نُفْسَاءُ مَلَأْنَا الصُّدُورَ سِرًّا یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام پیاریوں کو دُور کرنا ہر
اسیئے اسکو منقولی کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے معقول دلائل اپنے ساتھ

رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدار سے مستنبط ہوئے ہوں بلاشبہ علم الیقین تک پہنچاتے ہیں اسی کی طرف اللہ جل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاختِلَافِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ لَآيَاتٍ لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَفُجُوًا وَعَلَىٰ جُنُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا مُّشْتَبَاٰتًا فَفَقِنَا غِثًا مِنَ النَّدَاۤءِ یعنی جب دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا کے تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لئے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اُس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں جس سے انکی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں پس جب وہ ان عقولوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور زمینی کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بول اُٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلیغ اور محکم ہرگز ہرگز ہرگز اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں کہ یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے الٰہی صفیوں سے تجھے موصوف کرے سو تو ہمیں دوزخ کی آگ ہی بچا یعنی تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم رہا وہ درحقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے ۛ

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کائنات بھی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ

عَلَيْهِمَا یعنی خدا کی فطرت جسم لوگ پیدا کیے گئے ہیں اور وہ نقش فطرت کیا ہے
یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق الکل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا اور ہم
کائنات کو علم الیقین کے مرتبہ پر اس بیٹے کہتے ہیں کہ گو بظاہر اس میں ایک علم
سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دھوئیں کے علم سے آگ
کے علم کا ہر طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک قسم کے باریک انتقال سے یہ مرتبہ
خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت
رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آ سکتی لیکن اُس چیز پر نظر ڈالنے اور اُس کا
تصور کرنے سے بلا توقف اس خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے غرض وہ
خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آگ کو دھواں لازم ہے
مثلاً جب ہم خدائے تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیئے
آیا خدا ایسا ہونا چاہیئے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھادے اور ہماری
طرح مرے تو مگر اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کائنات کا منتہا ہے اور اس قدر
جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا
جس کی طاقت و تہ پر تمام اُمیدوں کا دار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور
قوی چاہیئے اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے مگر توجہ اور خدا میں
دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ ملازمت نامہ کا احساس ہوتا ہے
لہذا جو علم ہمیں ہمارے کائنات کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین کے مرتبہ
میں داخل ہے لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین الیقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ
سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اُس چیز میں جسم کسی نوع کا
یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو مثلاً جب ہم قوت شامہ کے ذریعہ سے
ایک خوشبودار پتھر کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعہ سے شیرین یا

تمکین پر اطلاع پاتے ہیں یا قوتِ حاسہ کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کرتے ہیں تو یہ
 تمام معلومات ہمارے عین الیقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالمِ ثانی کے بارے میں
 ہمارا علم الہیات تب عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پاویں
 خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صدا اور صبح کشفوں کو اپنی آنکھوں
 سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کے حامل کرنے کے لیے بلا واسطہ الہام کے محتاج
 ہیں اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی پاتے ہیں اگر خدا
 تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور
 بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے کیا ہم اس زندگی میں جو ہماری آخرت کے ذخیرہ کیلئے
 یہی ایک پیاز ہے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اُس سچے اور کامل اور قادر اور
 زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لاویں یا محض عقلی
 معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معرفت ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں
 اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اُس محبوب کے کلام سے لذت حاصل
 کریں کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام دنیا کو برباد کیا دل کو دیا جان کو دیا وہ اس
 بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دھندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مرتے
 رہیں اور اُس آفتابِ صداقت کا منہ نہ دیکھیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اُس زندہ
 خدا کا انا الموجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سفرو
 کی خود تراشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انا الموجود خدا کا کہنا تو
 اسکے مقابل وہ تمام دفترِ مزج ہیں جو فلاسفر کھلا کر اندھے رہے وہ ہیں کیا سکھائیے
 غرض اگر خدا نے تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو
 ضرور اُس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے اس بارے میں اللہ جل شانہ
 قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں
 کی ہے خیر تر انعام ہوا ہے۔ اسجگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی
 علوم ہیں جو انسان کو براہ راست ملتے ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا ہے
 اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا سُبْحٰنَ اللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا سَتَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ
 اَلَّا یَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِّرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ
 یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لا کر پوری پوری استقامت اختیار کرتے ہیں اُن پر خدا تعالیٰ
 کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ الہام اُن کو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمھارے
 لیے وہ بہشت ہے جس کے بارے میں تمھیں وعدہ دیا گیا ہے سو اس آیت میں بھی صاف
 لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کی بوقت خدائے الہام
 پاتے ہیں اور فرشتے اُن کو راہی تسلی کرتے ہیں اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا ہے
 لَهُمْ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ یعنی خدا کے دوستوں کو
 الہام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور اُترتہ زندگی
 میں بھی ملے گی لیکن اسجگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اسجگہ یہ مراد نہیں ہے
 کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے
 میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرع
 دل میں پڑتا ہے سو یہ دلیں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت
 کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری
 باتوں کے بیٹے فکر کرتا ہے اُسکی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اُس کے دل میں
 پڑ جاتی ہے ایک شخص مثلاً نیک اور راست باز آدمی ہے جو سچائی کی حمایت
 میں چند شعر بناتا ہے اور دوسرا شخص جو ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے
 شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور راست بازوں کو گالیاں نکالتا ہے

تو بلاشبہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ شعر بنالین گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے باعث دائمی مشق کے اس کا شعر عمدہ ہو سوا کہ صرف دل میں پڑ جانے کا نام الہام ہے تو پھر ایک بر معاش شاعر جو راستبازی اور راستبازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور اشتراؤں سے کام لیتا ہے خدا کا ملہم کہلائیگا دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو سیانیاں پائی جاتی ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ اطرع سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں پس کیا ہم اُن کو الہام کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر الہام صرف دلیں بعض باتیں پڑ جانے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اذ فکر کے اچھے اچھے طریق نقب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون ناحق کرنے کی اسکے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم اُن کو ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھیں ہرگز نہیں بلکہ یہ اُن لوگوں کا خیال ہے جن کو اب تک اُس سچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص مکالمہ سے دلوں کو تسلی دیتا اور نادانفوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اسکے ساتھ جسکو برگزیدہ کہنا چاہتا ہے ایک نذرہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ خیر مکتفی اور چند بے سرو پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اُسے ظاہر کرتا ہے ہاں کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا اس میں خدا نے تعالیٰ کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تا وہ ایک ذرہ الہام کا مزہ

چکھ کر کچھ واقعی طور پر اپنا حال و حال سچے لہروں کی طرح نوا سے یا ٹھوکر کھاوے پس اگر
 وہ حقیقی راستبازی صدیقیوں کی طرح اختیار نہیں کرتا تو اس نعمت کے کمال سے محروم رہ
 جاتا ہے اور صرف یہود و لات زنی اسکے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ ہانیک بندوں کو الہام
 ہوتا رہا ہے اگر انکام تہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کا نہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ
 پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانیا ہے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا نے تعالیٰ
 فرماتا ہے **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاهِلِينَ** **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاهِلِينَ** **وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاهِلِينَ** یعنی بعض نبیوں کو بعض
 نبیوں پر فضیلت ہے اس ثابت ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود
 میں اسکو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے
 جو خدا جانتا ہے ہاں الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی انکا ایک
 پھل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور
 خدا اسکا جواب دیتا ہے اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور اکی شہادت
 اور نور الہام میں پایا جاوے اور علوم غیب یا معارف صحیحہ پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے
 خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے ملکر ہام
 ہمکلام ہوتا ہے اسی طرح رب اور اسکے بندے میں ہمکلامی واقع ہو اور جب کسی امر میں
 سوال کرے تو اسکے جواب میں ایک کلام لہزہ فصیح خدا نے تعالیٰ کی طرف سے سننے
 جس میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطب اس کے
 لیے مہمبت ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے
 مگر یہ درجہ کہ الہام بطور مہمبت ہو اور زندہ اور پاک الہام کا سلسلہ ایسے بندہ سے خدا کو
 حاصل ہوا اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو یہ کسی کو نہیں ملتا بجز ان لوگوں کے
 جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالحہ میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جس کو ہم بیان
 نہیں کر سکتے یہی اور پاک الہام الوہیت کے بڑے بڑے کرشمہ دکھاتا ہے بارہ ایک

نہایت چکدار اور پیدہ ہوتا ہے اور ساتھ اسکے پر شوکت اور چنگدارا لہام آتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ طعم اُس ذات سے باتیں کرتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کر نیوالا ہے دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی کی زبان پر بے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو اور ساتھ اس کوئی مکالمہ اور مخاطب نہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس پر حق سے بھی سُست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کیجاتی ہے اور وہ شخص اندھے کی طرح ہو جاتا ہے نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی خدا سے یا شیطان سے سو ایسے فقرات سے استغفار لازم ہے لیکن اگر ایک صلح اور نیک بندہ کو بے حجاب مکالمہ لگتی شروع ہو جائے اور مخاطب اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن لؤیز پر معنی پر حکمت پوری شوکت کے ساتھ اس کو سنائی دے اور کم سے کم بارہا اس کو ایسا اتفاق ہو کہ خدا میں اور اس میں عین بیداری میں دس مرتبہ سوال و جواب ہو اور اس نے سوال کیا خدا نے جواب دیا پھر اسی وقت عین بیداری میں اُس نے کوئی اور عرض کی اور خدا نے اس کا بھی جواب دیا پھر گذارش عاجزانہ کی خدا نے اُس کا بھی جواب عطا فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ تک خدا میں اور اُس میں باتیں ہوتی رہیں اور خدا نے بارہا ان مکالمات میں اُس کی دعائیں منظور کی ہوں عمدہ عمدہ معارف پر اس کو اطلاع دی ہو انمولے واقعات کی اس کو خبر دی ہو اور اپنے برہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال و جواب میں اس کو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا نے تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں فدا ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اپنے تمام بندوں میں سے ایسے چن لیا اور اُن صدیقوں کا اس کو وارث بنا دیا جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں نہایت نہایت ہی نادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے جس کو ملی اسکے بعد جو کچھ ہے وہ بیچ، اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے

جس میں خدا بندہ سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اسکے اندر بولتا ہے وہ اُس کے دل میں اپنا تخت بناتا اور اس کے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کھینچتا ہے اور اُس کو وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں افسوس اندھی دنیا میں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوا کتنا تک پہنچ جاتا ہے وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھاتا تو یا تو اُس کو کافر ٹھہرایا جاتا ہے اور یا اُس کو مجبور و ٹھہرا کر خدا کی جگہ دی جاتی ہے یہ دونوں ظلم ہیں ایک افراط ہے ایک تفریط سے پیدا ہوا اگر عقلمند کو چاہیے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ رہے اور صاحب اس مرتبہ کی کسر شان نہ کرے اور نہ اس کی پوجا شروع کر دے اس مرتبہ پر خدائے تعالیٰ وہ تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرتا ہے کہ گو اپنی الوہیت کی چادر اُس پر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی بھید ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اُس نے خدا کو دیکھ لیا غرض یہ بندوں کے لیے انتہائی تنبیہ ہے اور اس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے۔ میں بنی نوع پر ظلم کرونگا اگر میں اس وقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جسکی میں نے یہ تعریفیں کی ہیں اور وہ مرتبہ مکالمہ اور مخاطبہ کی جسکی میں نے اس وقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈنے والوں کو اُس گم گشتہ کا پتا دوں اور سچائی قبول کرنے والوں کو اُس پاک چشمہ کی خوشخبری سناؤں جس کا تذکرہ بہتو نہیں ہے اور پانیو اُسے تھوڑے ہیں میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل اتار نیوالا پانی جس سے تمام تشکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ

جس سے اُس برتر ہستی کا دشمن ہو جاتا ہے ذرا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا قبل بھی ذکر کر چکا ہوں جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھنے اور تلاش کرے جس سچ سچ کتابوں کہ اگر وہ حوں میں سچائی تلاش پیدا ہوا فردوں میں سچائی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس دوا سے اٹھیکے گا جس سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت سے مہر لگا چکی ہیں سو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ مہر وحی کی وجہ سے انسان ایک جیلہ پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جیلر یہ ممکن نہیں کہ ہم غیر انکھنوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں ؟

میں جان تھا اب بوڑھا ہوا مگر سینے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو۔

اے عزیزو! اے پیارو! کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا یقیناً سمجھو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا نے تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا نے تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا پھر بعد اُس کے اُس خدا نے جو دریائے فیض ہے یہ ہرگز نہ چاگا کا پینڈہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اُٹھ کر دنیا کو تباہ کرے بلکہ اُس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں انکو اسکی راہوں سے ڈھونڈ و تباہ آسانی سے سمجھیں لیں گے وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور مناسبت مقام پر چھرا اب تھیں کیا کرنا چاہیے تا تم اس پانی کو پی سکو یہی کرتا چاہیے کہ افغان و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو پھر اپنا منہ اس چشمہ کے آگے رکھ دو تا اُس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ جہاں روشنی کا پتا ملے اسی طرف دوڑے

اور جہاں اس گم گشت دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے دیکھتے ہو کہ ہر پست آسمان سے روشنی اُترتی اور زمین پر پڑتی ہے اسی طرح ہدایت کا سچا نور آسمان سے ہی اُترتا ہے انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گمان آسکو نہیں بخش سکتیں کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پاسکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے ہو تو شاید ایسا جگہ بھی دیکھ لو گھر ہماری آنکھیں گومینا ہوں تاہم آسمانی روشنی کی محتاج ہیں اور ہمارے کان گوشہ ہوں تاہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو خدا کی طرف سے چلتی ہے وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا ہمارا ہماری اُکھوں پر بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ پتہ دیتا رہا ہے اور اب بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دیں اسے آسمانی نظر کیاں ٹھکنے کو میں عنقریب صبح صادق ہونے والی ہے مبارک وہ جو اٹھے بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں وہی خدا جس پر کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی جس کے جلال کی چمک پر بھی جا نہ نہیں پڑتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ نُوْرٌ مِّنْ نُّوْرِ السَّمٰوٰتِ وَکَافٍ بِعَنِیْ خَدَیْ ہِیَ ہِیَ جو ہر دم آسمان کا نور اور زمین کا نور ہے اُسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جانداروں کی ہی جان ہے سچا زندہ خدا وہی ہے مبارک وہ جو اسکو قبول کرے ۲

تیسرا حکم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق الیقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام شدائد اور مصائب اور تکالیف ہیں جو خدا کے نبیوں اور راسخوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے پہنچتے ہیں اور اس قسم کے دکھوں اور تکالیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دل میں تھیں اس پر وارد ہو کر عملی رنگ میں آجاتی ہیں اور پھر عمل کی زمین سے نشوونما پا کر کمال تام تک پہنچ جاتی ہیں اور عمل کرنے والوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور

وہ تمام اخلاق عفو اور انتقام اور تہمید اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں
 بھرے ہوئے تھے اب تمام اعضاء کو عملی مزاوت کی برکت سے اُسے حصہ ملتا ہے
 اور وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگار اُس پر جمادیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ
 فرماتا ہے وَلَسْبَلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجَوْعِ وَنَقْصِ الْمَوَالِ
 وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ
 مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هَٰؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ
 صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَسْبَلُوْكُمْ
 فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ
 مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا وَلَقَدْ صَبِرُوا
 وَنُتِقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْزِ الْأُمُوْرِ هَٰ بِعِزِّهِمْ خَوْفُ اَوْفَاقِهِ
 اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش ضائع جانے اور اولاد کے فوت
 ہونے سے آزمائش کے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضاء قدر کے طور پر یا دشمن کے ہاتھ پر تھیں
 پہنچنے کی سو ان لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کے وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے
 ہیں اور خدا کی طرف رجوع کرینگے ان لوگوں پر خدا کا درود اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو
 ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ شرف اور بزرگی نہیں جو صرف
 دماغ اور دل میں بھرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اتر کر تمام اعضاء اس
 مستاد پر اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یادداشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں سو علم کے
 مستحکم کرنے اور اُس کے ترقی دینے کا یہ بڑا ذریعہ ہے کہ علمی طور پر ایسے نقوش اپنے اعضاء میں
 جمائیں کوئی ادنیٰ علم بھی عملی مزاوت کے بغیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا شلادت دراز سے
 ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ باریکی
 نہیں صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندھ کر اور بقدر ایک ایک روٹی کے اس آٹے کے پیسے بنا دیں

اور انکو دونوں ہاتھوں کے باہم ملانے سے چوڑے کر کے تو بے پروا الدیں اور ادھر
ادھر پھیر کر اور آگ پر سینک کر رکھ لیں روٹی پک جائے گی یہ تو ہماری صرف علمی لاف
گردان ہے لیکن جب ہم باخبر یہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے تو اہل ہم پر یہی مصیبت
پڑیگی کہ آٹے کو اس کے مناسب قوام پر رکھ سکیں بلکہ یا تو پتھر سا رہیگا اور یا پتلا ہو کر گٹکلوں
کے لائق ہو جائیگا اور اگر دھڑ کر اور تھک تھک کر گوندھ بھی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ
کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی بیچ میں ٹکیا رہیگی اور کئی طرف سے کان بھلے ہو کر سونگے
حالات میں پچاس برس تک ہم بستی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجرد علم کی شامت سے جو عملی مشق کے
بیچے نہیں آیا کئی سیراٹے کا نقصان کرینگے پھر جبکہ ادنیٰ ادنیٰ سی بات میں ہمارے علم کا یہ
حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجز عملی مزاوت اور مشق کے صرف علم پر کیا کھیرو
رکھیں سو خدا نے تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھانا ہے کہ جو مصیبتیں میں تم پر ڈالتا ہوں
بھی علم اور تجو بہ کا ذریعہ ہیں یعنی اسے تمھارا علم کامل ہوتا ہے اور پھر آگے فرماتا ہے
کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے لوگ تمھارے مال لوٹیں گے تمھیں
قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے ہاتھ سے بہت ہی سناؤ جاؤ گے
وہ بہت کچھ انداز کی باتیں تمھارے حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور بجا باتوں
سے بچو گے تو یہ ہمت اور بہادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت
علم وہی ہوتا ہے جو عمل کے مرتبہ میں اپنی چمک دکھاوے اور منحوس علم وہ ہے جو صرف
علم کی حد تک رہے کبھی عمل تک نہ پہنچے :

جاننا چاہیے کہ طرح مال تجارت سے بڑھتا ہے اور پھولتا ہے ایسا ہی علم عملی مزاوت
سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانیکا بڑا ذریعہ عملی مزاوت ہے
مزاوت سے علم میں نور آجاتا ہے اور بھی سمجھو کہ علم کا حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچنا
اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے عملی طور پر ہر ایک گوشہ اس کا آزما یا جائے چنانچہ اسلام میں

ایسا ہی ہوا جو کچھ خدائے تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا انکو یہ موقعہ
 کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکادیں اور اسکے نور سے پُر ہو جاویں اسی غرض سے خدائے تعالیٰ
 نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کو دو حصوں میں منقسم کر دیا ایک حصہ دکھوں اور
 مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ نجاتی کا تا مصیبتوں کے وقت میں وہ نجات
 ظاہر ہو جو مصیبتوں کے وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ
 خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے
 سے کمال وضاحت سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 پر تیرہ برس تک کہ معظمہ میں شامل حال رہا اُس زمانہ کی سوانح پڑھنے سے نہایت واضح
 طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت
 کامل راستہ باز کو دکھلانے چاہئیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جزع فرع سوکنا رہ
 کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلائے
 جو کفار ایسی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دی کہ جب تک کسی کا پورا بھروسہ
 خدا پر نہ ہو تو اس استقامت اور اس طور سے دکھوں کی برداشت نہیں کر سکتا
 اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اُس زمانہ میں بھی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق عفو اور نجات اور شجاعت کے ایسے کمال کے
 ساتھ ہمارے ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا دکھ دینے
 والوں کو سخت اور شہر سے کالنے والوں کو امن دیا انکے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا
 اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخشدیا چنانچہ بہت سے لوگوں نے انکو اخلاق
 دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتہً راستہ باز نہ ہو یہ اخلاق
 ہرگز دکھلا نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک نخت دور ہو گئے

آپ کا بڑا بھاری مُلق جن کو اپنے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ مُلق تھا جو قرآن شریف میں
 ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے قُلْ اِنْ صَلَوَتِي وَنُصِيحَتِي وَهَيَايَا وَهِيَ اَدْبَارُكَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی انکو کہدی کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا ہر اور میرا
 خدا کی راہ میں ہے یعنی اُس کا جلال ظاہر کرنے کیلئے اور نیز اُس کے بندوں کے آرام
 دینے کے لئے ہے تا میرے مرنے سے انکو زندگی حاصل ہوا سچا جو خدا کی راہ میں
 اور بندوں کی بھلائی کے لئے مرنیکا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے
 کہ اپنے نفوذ باللہ جانوں یا دیوانوں کی طرح در حقیقت خود گمشدگی کا ارادہ کر لیا تھا
 اس وہم سے کہ اپنے نہیں کسی آلہ قتل کے ذریعہ سے ہلاک کر دینا اور نیکو فائدہ
 پہنچا بیگا بلکہ آپ ان بیہودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن ایسی خود گمشدگی کے
 مرتکب کو سخت مجرم اور قابل سزا ٹھہراتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ
 اِلٰهَ الْفَلَكِ یعنی خود گمشدگی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو
 اور یہ ظاہر ہے کہ اگر ثناء خالد کے پیٹ میں درد ہوا اور زید اُس پر رحم کر کے اپنا سر پھوڑ
 تو زید نے خالد کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا بلکہ اپنے سر کو احمقانہ حرکت سے
 ناحق پھوڑا نیکی کا کام تب ہوتا کہ جب زید خالد کی خدمت میں مناسب اور مفید طریق کے
 ساتھ سرگرم رہتا اور اُس کے لئے عمدہ دوائیں میسر کرنا اور طبابت کے قواعد کے موافق
 اس کا علاج کرتا مگر اُس کے سر کے پھوڑنے سے زید کو کوئی فائدہ نہ پہنچا نہ حق اُس نے
 اپنے وجود کے ایک شریف عضو کو دکھ پہنچا یا غرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی رہائی کے
 لئے جان کو وقف کر دیا تھا اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور انکے جو رجحان
 اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے
 آرام کو اس راہ میں خدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَا شَيْخٍ

نَفْسَكَ اَلَا يَكُونُ اَمْرًا مِّنْ اَيْنَ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسًا عَلَيْهِمْ
 حَسْرَاتٍ کیا تو اس غم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے اپنے
 تئیں ہلاک کر دینگا اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کھا
 کھا کر اپنی جان دیگا سو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی
 بھلائی کے لیے قانون قدرت کے مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھا دیں
 اور نہ سب تدبیروں کے بجا لانے سے اپنی جان اپنے اندر کر دیں نہ یہ کہ قوم کو سخت
 بلا یا گمراہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار دیں یا دو تین
 رتی اسٹرکینیا کھا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے
 اپنی اس حرکت بجا سے قوم کو نجات دیدی ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ
 خصلتیں ہیں اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل
 برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرف دوڑتے ہیں ایسی خود کشی کی گو
 بدر میں کتنی ہی تاویلیں کیجائیں مگر یہ حرکت بلاشبہ عقل اور عقلمندوں کا ننگ ہے
 مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا معتبر نہیں ہے جس انتقام
 کا موقعہ ہی نہ ملا کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا
 جب تک انسان پر وہ زمانہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور
 حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو سو وقت تک اسکے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے
 صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت
 میں لوگوں کی ماریں کھاتا مچا دے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ
 نہ پادے اسکے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں
 حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل۔ اسکے اخلاق
 کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ

اپنے دشمنوں پر قدرت پاتا تو اُن سے کیا سلوک بجالاتا اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرتا یا لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدان جنگ میں آتا تو دم دبا کر بھاگ جاتا یا بہادری کی طرح ہاتھ دکھاتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقع دیا چنانچہ سخاوت اور شجاعت اور حلم اور عفو اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر و صورت نالا حاصل ہے اپنے دونوں زمانوں میں ضعف اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھلادیا کہ وہ ذات پاک کیسی اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی جامع تھی اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہو نیکی لیے آپ کو خدائے تعالیٰ نے ایک موقع دیا شجاعت و سخاوت استقلال عفو و حلم وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اس کی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے اُن کو بھی بے سزا نہیں چھوڑا کیونکہ اُن کو بے سزا چھوڑنا گویا راستبازوں کو لکھے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکالے گئے تھے اور بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچالے سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہی کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لیے بطور مداخلت شر کے وہ لڑائیاں تھیں اور اس وقت ہوئیں جبکہ ظالم طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ

قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا یا در ہے کہ مخالفین کی یہ بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ اداسی و ہدایت ایسی ہونی چاہیے جس کے کسی مقام اور کسی محل میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ حلم اور نرمی کے پیراہہ میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے ایسے لوگ اپنی دانست میں خدا سے عز و جل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی تمام صفات کاملہ کو صرف نرمی اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں لیکن اس معاملہ میں فکر اور غور کر نیا لوگوں پر باسانی کھل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی موٹی اور فاش غلطی میں مبتلا ہیں خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ رحمت محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کی رنگ میں ظہور پذیر نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر اس رحمت کے تقاضا سے طبعی حاذق کی طرح کبھی شربت شیریں ہمیں ملاتا اور کبھی دوائی تلخ دیتا ہے اسکی رحمت نوع انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر رحمت رکھتا ہے اس بات میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے سارے وجود سے پیار رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اکھاڑنا چاہے تو ہم اُسپر سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن باوصف اس کے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہمارے تمام وجود میں بٹتی ہوئی ہے اور تمام اعضاء ہمارے لیے پیارے ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر پھر بھی یہ بات بدست ثابت ہے کہ ہم اپنے اعضاء سے ایک ہی درجہ کی اور کچھ اعلیٰ محبت نہیں رکھتے بلکہ اعضاء و شریعت کی محبت جنہر ہمارے مقابلہ بہت کچھ ہمارے ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے ایسا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجبورہ اعضاء کی محبت بہت بڑھ کر ہوتی ہے پس جب کبھی ہمارے لیے کوئی ایسا عضو آہڑتا ہے کہ ایک عضو کا بچاؤ ادنیٰ درجہ کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا توڑنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان کے بچانے کے لیے بلا تامل اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد

ہو جاتے ہیں اور گو اس وقت ہمارے دل میں یہ سچ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فساد کسی دوسرے شریف عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے ہم کاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سپر لینا چاہیے کہ خدا بھی جب دیکھتا ہے کہ اسکے استباز باطل پرستوں کے ہاتھوں ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پھیلتا ہے تو راستبازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لیے مناعب تدبیر ظہور میں لاتا ہے خواہ آسمان سے خواہ زمین سے ایسے کہ وہ جیسا کہ سراجۂ حصہ ہے ویسا ہی حکیمۂ اکمل اللہ رب العالمین

تقریر حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی میر مجلس جلسہ مذاہب عالم لاہور

خدا نے تعالیٰ کی ہر بانی اور اس کا فضل اور اس کی ربوبیت عامہ اور اس کی فضیلت جو خاص خاص بندوں پر ہوتا ہے اگر انسان کے شامل حال نہ ہے تو اس کا وجود کب رہ سکتا ہے۔ منجملہ اس کی ہر بانیوں کے جو ہم پر آجکل عطا فرمائی ہیں علم کے حامل کرنے کے ذریعے اور اس کے مخازن میں جو عطا کیے ہیں۔ کاغذ کا اوراق بننا مطبوعات کا جاری ہونا۔ پوسٹ آفسوں کی وہ ترقی کہ نہایت ہی کم چرچ پر ہم اپنے خیالات کو دور دراز ممالک میں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر تار کا عمدہ انتظام۔ ریل اور جہاز کے ذریعہ سفر میں آسانی یہ تمام انعام الہی ہیں اگر انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ضرور عذاب میں گرفتار ہوگا لیکن جو شکر کرتا ہے خدا اس میں بڑھتی کرتا ہے۔ جیسے اپنے ابتدائی زمانہ میں دیکھا ہے جو کتا میں یہیں شکل سے ملتی تھیں بلکہ جنکے دکھانے میں تامل اور مضائقہ ہوتا تھا تھوڑے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ تھنڈی کی عمدہ

کتا میں اور ایسا ہی الجھ اتر مر کش۔ ٹیونس۔ طرابلس اور مصر سے آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے پہنچتی ہیں ہر ایک شخص کو واجب ہے کہ اس امن کے زمانہ میں اس نعمت آئی سے بڑا فائدہ حاصل کرے۔

مذہب میرے نزدیک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بغیر قانون کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے قانون کی منشاء حقوق کی حفاظت ہے لیکن ان قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو حدود و باندھے گئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ان سے ممکن ہے کہ جرائم کا انسداد ہو لیکن محرکات جرائم کو روکنے کے احاطہ سے باہر ہے مثلاً یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص زنا یا الجھ کا مرتکب ہو تو گورنمنٹ اسے سزا دے لیکن بد نظری سے بے محبتوں سے بے خواہشوں سے جو انسان میں پیدا ہو کر اس سے طرح طرح کے جرائم کراتی ہیں اس کا انسداد قانون گورنمنٹ سے باہر ہے۔ گورنمنٹ کا قانون انہیں نہیں روک سکتا ایسا قانون مذہب ہے جو ان امور سے ہم کو روکتا ہے ہمارے بعض افعال سے وہ ناراض ہوتا ہے *افمن سکان موئمنا کمسن سکان فاسقا کایستقون* یعنی مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں اپنے معتقدات اور اعمال کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے متصادم نہیں ایسے ہی ان کے اعمال ایک سان تباہی مرتب نہیں کرتے یہ ایک مذہب کا ہی قانون ہے جس نے فاسق کو ان امور کے لیے بھی مجرم ٹھہرا کر اسے ان کے ارتکاب سے روکا ہے جن کا انسداد گورنمنٹ کے قانون سے باہر ہے چنانچہ بعض ایسی سیکاریاں بھی ہیں جو اگرچہ عقلاً نقلاً بُری نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور ایمان گورنمنٹ اور ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے افراد اسے کامل بد اخلاقی سمجھتے ہیں لیکن تو بذاتِ خود گورنمنٹ کی حیثیت گورنمنٹ اور نہ افراد سوسائٹی کوئی حکمی انسداد اس کے نزدیک اپنے پاس رکھتے ہیں مثلاً شراب خوردگی یا عیاشی جس میں تردید نہیں رہتی ایسے جرائم اور سیکاریوں کے انسداد کے لیے اگر کوئی قانون مقرر ہو سکتا ہے تو وہ صرف مذہب ہی

قانون ہے جو نہ صرف ایسے جرائم کو ہی روکتا ہے بلکہ اُن خیالات اور خطرات نفس پر بھی اسکی حکومت ہے جو ان جرائم اور کج اخلاقیوں کے محرک ہوتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب انسان مدنی الطبع ہو نیکی صورت میں ایک قانون کا طبقہ اور مجبوراً محتاج ہے تو وہ قانون صرف شریعت الہی ہے جس میں سیاست مدن کی تکمیل کا حق ہو سکتی ہے اور یہی شریعت اصلاح انسانی کے لئے اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے اور اسی شریعت کو انسانی طبیعت پر اس قدر غلبہ ہے جو کسی گورنمنٹ کے قانون کو خواہ تمہیں کیسی ہی جاہلانہ طاقت کیوں نہ ہو نصیب نہیں۔ لہذا مذہب میں انسان کو دلچسپی پیدا کرنا گورنمنٹ کے قوانین امن کی حفاظت کی ضرورت سے ہی نہیں بلکہ خدمات سے محفوظ رکھنے کا پہلا باعث ہے اس ضروری چیز کے لئے فکر چاہیئے فکر ہے تو ضرورتوں کے موافق سامان بنجاتا ہے اسوقت جب ہمیں طرح طرح کے سامان خدا نے تعالیٰ نے ہمیں کر دیئے ہیں تو یہ گویا خدا نے تعالیٰ کی ناشکری ہوگی اگر ہم ان خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اُن قوانین پر غور نہ کریں جو خدا کی طرف سے مذہب کے مرتب کر کے ہمارے اعمال اور افعال کو ایسے ماتحت کیا ایسے نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی نگہبانی کریں اور یہ جلسہ اسی لئے قائم کیا گیا کہ ایسے میرے دل سے یہی دعا ہے کہ جلد کل کا دن امن و آرام سے گزراوے یہی آج کا دن بھی گزرے؛

تقریر خاتمہ جلسہ مولانا صاحب مرحوم

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (أما بعد) ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِلَّةِ الْكَافِرِينَ

إِلَى النَّاسِ مِنْ شَرِّ أَلْوَقَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْكَافِرِ يَوْمَ يَوْمٍ فِي
صُدُّوا مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحَقِّ وَالْكَافِرِ ۝

صاحبان اس جلسہ کی ضرورت اور اسکی خوبی پھر جس حسن و خوبی اور کامل امن و امان
کے ساتھ یہ جلسہ ختم ہوا ہے اس کا بیان میرا منشاء نہیں کیونکہ ضرورت کا بیان
ابتداء جلسہ میں مناسب اور اسکی خوبی کا تذکرہ جلسہ کی بسم اللہ میں پسندیدہ ہے
رہ امن و امان کا بیان وہ محتاج بیان نہیں کیونکہ عیاں را چہ بیاں۔ صاحبان! اس
جلسہ کے غرض پر میں ریویو کر نیو کھڑا نہیں ہوا کیونکہ اول تو ریویو کرنا غرض
جلسہ نہیں دوم میرے جیسے انسان کا یہ کام نہیں سوم اس کام کے لیے ہمت بڑے
اوقات اور توجہات اور افکار و علوم کی ضرورت ہے ۝

صاحبان! میں اس قلیل سے قلیل وقت میں آخری تقریر کرنے کے لیے مامور کیا گیا
ہوں۔ میں کھڑے ہوئے حیران تھا کہ کیا کہوں مگر کھڑے ہونے اور جبرانی کے بعد یہی
دل میں آگیا کہ قرآن کریم کا خاتمہ جلسہ کے خاتمہ پر سنا دوں۔ قرآن شریف کتب سادہ کی
خاتم اور اسکی یہ سورۃ کہ جسکو میں نے کھڑے ہو کر پڑھا ہے قرآن کریم کی خاتم ہے اس لیے
اس سورۃ کو بڑی مناسبت ہوگی ۝

صاحبان! آپ تعجب کریں گے کہ اس سورۃ شریف میں کسی خاص مذہب کوئی خصوصیت
سے جملہ نہیں جیسے اس پاک کتاب کی ابتدائی سورۃ سورہ فاتحہ میں ایسی تعلیم اور دعا ہے
جو سادہ اور اخلاقی مذاہب میں کسی مذہب پر زور نہیں ۝

صاحبان! میں سورۃ کے پہلے ایک عربی کا ایسا فقرہ پڑھا ہے جسکو اسلام کا اصل
اصول یقین کرنا چاہیے یعنی کلمہ طیبہ جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس سے ہم کو
کامل محبت۔ کامل تعلق۔ جو کامل مطلوب۔ غایت مقصود۔ اور معبود ہو اللہ تعالیٰ
کے سوا نہیں ۝ دنیا میں جس قدر سادہ مذاہب آئے۔ سب ہی تعلیم لائے مگر دلوں

اور اس راہ کے دکھانیوالوں کی اتباع نے آخر ان توحید کے سکھانیوالوں، پجاراہ دکھانیوالوں کو اللہ بنالیا مخلوق کو معبود بلکہ ان ہادیوں کو ہی خدا مان بیٹھے ان ہی سے کمال محبت۔ کمال تعلق انہی کو کمال مطلوب اور غایت مقصود قرار دیا اس واسطے خاتم الانبیاء نے اپنی عبودیت کے اقرار کو اس کا لازمی جز و قرار دیدیا تو کثرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر شرک میں گرفتار نہ ہو کیونکہ جب ہادی کمال کی عبودیت کو ہر وقت توحید کے ساتھ یاد رکھیں گے تو کسی دوسرے کو کیوں معبود بنانے لگے۔ مسلمان لوگ اسی واسطے علی العموم اس طرح شرک میں قناریں طرح کا اور نظام اس کلمہ کے پڑھنے سے ایک مومن اپنا کمال مقصود۔ اپنا کمال معبود۔ اپنا کمال مطلوب اپنی غایت ایک ذات کو ٹھہراتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں اور مقام شکریہ ہے کہ عموماً جسد تقریریں مختلف مذاہب کی طرف سے جلسہ میں ہوتیں انہوں نے بھی اس مطلوب حقیقی کی جھلکی جس کی شان میں کَلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آیا اور اسکی یہاں سب نے گواہی دی؟

صاحبان! اس کلمہ کے بعد اب میں اس سورۃ کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جسکو سننے پڑھا
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - اس سورۃ شریف کے ابتدا میں
باری تعالیٰ نے تین نام ظاہر فرمائے ہیں اور اس جلسہ کے پہلے سوال میں بھی ایسے ہی تین امور
کا ذکر ہے کہ جبکہ فرداً فرداً تعلق ان تین ناموں سے ہر وہ تین انسان کی جسمانی اخلاقی اور
روحانی حالت کا بیان ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ -
غور فرمائیے ابتدا میں انسان ایک جسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَخِرُ حُكْمُ مَنْ يَتَّقُونَ
اَمْهَلَتْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور بے ریب انسان کا بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے
تو بجز اسکے کہ اسکو جسمانی ضرورتیں سب سے پہلے پیش آتی ہیں اور کن علوم کی اسکو ضرورت ہے؟
اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر مولیٰ کریم رب العالمین انسان کی ربوبیت نہ فرماوے اور چوسنے پھر گلو
سے آواز نہ کا علم نہ بخشے پھر مضہم کی نالیاں اس غذا پر تصرف نہ کریں پھر شریا نوں میں اور
پھسپھڑ میں خون مصفا ہو کر جزو بدن نہ ہو تو انسانی نشوونما کا کیا ٹھکانہ ہے اسی طرح

جسمانی غذا میں ماں کی چھاتیوں اور حیوانات کے عمدہ عمدہ دودھ میسر نہ آدیں تو نوزائیدہ انسان کی نسبت کسی کامیابی کی کیا امید ہو سکتی ہے اسی طرح روشنی اور ہوائیں عمدہ طور پر نہ پہنچیں تو انسان کی جانبری کیونکر ممکن ہے؟

صاحبان انسان کی احوالت پر نظر کرو جو اسکو نطفہ کی کیا تہیں لاحق ہیں اور ہر انسان کے اس کمال و استواری پر نظر کرو جو جس میں وہ اپنے دائرہ کمال کی تکمیل کرتا ہے۔ اور پھر انصاف سے دیکھو کہ یہ تمام سامان کمالات جسمانیہ اپنے اصول و فروع سے کس نے عطا فرمائے تو آپ یقین فرمائیں گے کہ ایک رب المتاس جس نے ایک طرف اسکو جذب موادِ طبیہ کی طاقتیں عطا فرمائیں دوسری طرف موادِ طبیہ کا بے انت خزانہ فرمادیا چونکہ وہ ذات پاک طیبہ اور ہر ایک خبت و نجاست سے منزہ ہے انسان کے جسمانی حالات کی ترقی کے لیے بھی اس نے کیسے کیسے اسبابِ طبیہ تیار کر دیئے ہیں جب انسان اپنی جسمانی حالت کی ایک حد تک تکمیل کر لیتا ہے تو اسکی عمدہ پرورش کے بعد انسان کے اخلاق کا نشو و نما ہوتا ہے کبھی اسکو انواع و اقسام کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ایسے رنگارنگ خوراک کیلئے قسم قسم کے غلے۔ پھل۔ پانی۔ عرق۔ شیرینیاں۔ ترشیاں جمع کرتا ہے پینے کے واسطے اور ایسا ہی گرمی سردی چھاروشی بارش اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے ایسا ہی محنت و مزدوری پیش و عشرت جنگ و غیرہ وغیرہ حالات مختلفہ کے لیے اسے مختلف اسباب تیار کرنے پڑتے ہیں اپنے آرام کی خاطر اسکو سکانات بنانے پڑتے ہیں جن میں انسان کو گرمی۔ سردی۔ غبار۔ بارش کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے واسطے مختلف چیزیں رکھنا چاہتا ہے۔ قوامِ شہوانیہ اور بقائے نسل کے خیال سے اسکو جوڑے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تولدِ عضبیہ کو بھی جوش میں لانا پڑتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس کے اغراض اور مطالب ضروریہ اور صحیحہ میں کوئی روک ٹوک لگتا ہے انسان اپنے مطالب جسمانیہ اور اخلاقیہ میں گاہے قوتِ استقلال بہت بلند کے ساتھ نجات و بہادری سے بھی کام لینا پڑتا ہے اور جب اس کے بنی فروع سے کوئی اسکا مقابلہ کرتا ہے

اور اسکے اغراض و مطالب اور شہوت و بلند حوصلگی و کامیابی میں جملہ کرتا ہے تو اسکو بادشاہوں اور حکام کی احتیاج پڑتی ہے اور کبھی حکام میں سے اسکا محتاج ایسا کہ قوت عدل - انصاف - رحم - شفقت - غور و فکر سے کام نہیں لیتا تو اسکی فطرت کو ایک ایسی عظیم الشان طاقت کی طرف جھکنا پڑتا ہے جو سب حکام کا حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ ہی اسکے حضور گذر کر آتا ہے کہ میرے دشمنوں اور میرے ظالم حاکمو تو انصاف کرو اور میرے مطالبات منقاصد میں تو میرا انصاف فرما اس بادشاہ عظیم الشان کا نام ملک الناس ہے نیز خود انسان کے لیے اگرچہ اکثر اوقات ایسے بادشاہ ہوتے ہیں جو اسکو جہنم کے انکباب اور جہنم خلاف ورزی پر سزا دیتے ہیں مگر بعض جگہ اور بعض موقعوں پر یا تو حکام و بادشاہ موجود ہی نہیں ہوتے جیسے بعض مہذب بلاد میں بھی بعض وقت ایسا معاملہ پیش آجاتا ہے اور بعض مکانات اور میدانوں میں ایسا میں ایسا اتفاق ہوتا ہے اور غیر مہذب بلاد میں تو اکثر ہی ایسے مواقع پیش آتے رہتے ہیں نیز اگر کتاب جرم وقت اگر دنیوی حکام اور ناظم اگرچہ اپنے قوانین کے رد میں انسانی اخلاقی حالت اور انسان کی تمدنی اور سوشل حالت پر اثر ڈال سکتی ہیں جیسے اوپر مفصل طور پر بیان کیا ہے مگر انسان کے اندرونی جو شہوئیر جسکی بحث کوئی انسان جرم کا انکباب کرتا ہے ایک ایسی زبردست طاقت کا اعتقاد انسان کی اخلاقی حالت کی اصلاح کیلئے ضروری ہے جسکی نگرانی پر یقین انسان کو یہاں تک بڑھا ہوا ہو کہ وہ انسان کے موجودہ یا آئندہ ارادوں کا علم رکھتا ہے اور پھر قابل غور بد اخلاق کو سزا دیتا ہے اسکا نام اس سورہ تفسیر میں ملے اللہ تعالیٰ ہے کیا معنی وہ بادشاہ جو انسان کے قوی علیہ اور علیہ اور انسان کے علم و عمل اور انسان کے کم اندریوں بلکہ گناہ اندریوں پر حکمران ہے پھر جسمانی اخلاقی دونوں حالتوں کی تکمیل کے بعد انسان کی روحانی حالت زور پکڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان کا جسم کمال پر پہنچا اور قہم کی تکالیف صحیح و ندرست ہو تو انسان کی اخلاق فاضلہ کی ضرورت ہے مگر جب جسم و اخلاق دونوں کمال کو پہنچ جائیں تو اب اسکو ابدی اور لادول آرام کی خواہش پیدا ہوتی ہے اگر بقا کی خواہش انسان کی فطرت و جبلت میں ہوتی تو علم طب کی یہ ترقی نہ دیکھتے جو آج نظر آتی ہے اور مذہب کی تحقیقات پر کوئی جلسہ نہ ہوتا کی اور نیک جلسہ کے اصول منضبط نہ ہوتے روح کی کامل محبت اور ہوا ہوا اور پوری چیز جو میں روح کو کامل طمانیت ہی اس کا نام ہے اسلام میں اللہ

تمام تعلقات سے خواہ جسمانی ہوں اور خواہ اخلاقی اندرونی ہوں یا بیرونی جب انسان کو آرام نہیں ملتا تو یہ نام لے کر
کیلیے راحت بخش ہے اسکا نام ہے اللہ الناس۔ انسان کا اصل مطلب اور غایت درجہ کا محبوب اور معبود ہے
غرض انسان نے قینوں جالتوں جسمانی۔ اخلاقی۔ روحانی میں جو جسم کامرئی قوی کامرئی روح کامرئی ہر
اسکو اس سورہ میں رب الناس کہا ہے اور وہ ذات جو جسمانی۔ اخلاقی۔ روحانی۔ انحال۔ اقوال۔ اعتقاد
پر جزا دیتا ہے تب اسکا نام ہے ملک الناس کہا ہے میرے پیارے امام حجتہ الاسلام نے اپنے فیظیر
مضمون میں اس کی مفصل بحث فرمادی ہے :

اب غور فرمادیں جب اس سورہ میں انسان کی جالتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے تو کیا کہ رب
بھی میں ہوں اور بادشاہ بھی میں ہوں اور محبوب و مطلوب اور غایت مقصود بھی میں ہی ہوں تو
میرے بند و مجھ کا کل پاک ذات سے پناہ مانگ لو اور کمزور ہاں ہر ایک انسان تم سے کہہ دے کہ میں
ربوبیت اور ضرورت حکومت میں اور ضرورت محبت میں رب الناس۔ ملک الناس۔ اللہ الناس
کی پناہ مانگتا ہوں اور پناہ بھی کس امر میں میں بشرًا اَوْ شَوْءًا مِّنْ الْخَلْقِ مِّنْ اِلٰہٍ فَرِحَ شَيْءٌ
صاحبان ! تم نے مختلف مضامین سنے اور انہیں اس قسم کی باتیں تمہارے کانوں نے

سنیں تمہاری آنکھوں پر تمہارے دلوں تک پہنچیں جن میں صداقت اور کامل راستبازی ہوگی
اور ایسی بھی جن میں محض کذب و افترا اور دھوکا ہوگا۔ یہ قرآن کی آخری سورہ کیسی بے نظیر اور
لطیف ہے جس میں بیان ہے کہ تم اللہ کریم المولیٰ الرؤف الرحیم رب الناس ملک الناس
اللہ الناس سے پناہ مانگ لو ان تمام غلیظوں اور دوسوسوں سے جو کسی موسوس کے نظارہ یا
کلام سے پیدا ہوئے ہوں۔ کیونکہ ان دوسوسوں کی مثال ہو ہو اس تکلیف رساں کہتے ہی
ہے جو اٹھوں پر کاٹنے کے لیے طیارے جڑے جڑے اس کہتے سے بچنے کے لیے ہم کو اس کے
مالک کی پناہ مانگنی ہے اور اگر اسکا مالک ہمیں بچا جائے اور اس کہتے کو دھنکار دے تو کیا حال
پناہ سے ہوگا جو کل مخلوقات کا رب مالک اور محبوب ہے۔ دوسو اس نام ہے ہر ایک ایسی چیز کا
جسکا ہونا ہم سے مخفی رہ گیا ہے اور جس کی بدی سے ہم بے خبر رہے اور اس کی شرارت ہمارے
جسم پر یا اخلاق پر یا روحانی معاملات پر برا اثر ڈالتی ہو یا ڈالا ہو اور ہمیں اسکی اطلاع نہ ملی ہو
چاہے وہ مخفی چیز ہو چاہے وہ انسان یا شیطان بصورت انسان سے ہیں چاہے اپنے لیے آپ
یہ دعا مانگتا ہوں اور آپ کو یہ دعا مانگنے کی سفارش کرتا ہوں کہ اس جلسہ میں جو کچھ ہم
نے سنا اس میں سے جو کچھ ہمارے جسم۔ اخلاق اور روح کیلئے مفید نہ ہو بلکہ کسی نہ کسی مخفی طریق سے
وہ نقصان رساں ہو کر شریعت سے بچنے کیلئے اس انتہا مانگیں جو رب الناس۔ ملک الناس اور
اللہ الناس سے کہیں کہہ لیں صفات کے ماتحت انسانی جسم۔ اخلاق اور روح کی تکمیل
ہوتی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی خاتم اب اس جلسہ کا خاتم ہو۔ فقط

قاعدہ یسرنا القرآن

یعنی عربی کا قاعدہ جس کے پڑھنے سے ایک پچھلے مادہ میں قرآن شریف ختم کر لیتا ہے۔ ایسا مفید ثابت ہوا ہے اور اس قدر اسکی تاکب بڑھ گئی ہے کہ اب اس کا چوتھا ایڈیشن بھی قریب الاختتام ہے اور کچھ دنوں بعد احباب کو پانچویں ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔ دواستیں جلد ہی فی جاہلین پارہ اول چونکہ ایسے قرآن شریف یا علیحدہ پارے بہت کم ملتے ہیں جن پر دوم سوم اعراب صحیح لکھے ہوں اور قاعدہ یسرنا القرآن ختم کر کے نیچے آسانی قرآن شریف پڑھ سکیں۔ ہم نے یہ وقت محسوس کر کے قاعدہ یسرنا القرآن کی طرز پر پارہ اول دوم سوم خاص اہتمام سے چھپوائے ہیں۔ جو احباب اپنے بچوں کو قاعدہ یسرنا القرآن شروع کرواتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ قاعدہ ختم ہونے پر پہلے یہ پارے پڑھائیں تاہیچہ کو قرآن شریف پڑھنے میں وقت نہ ہو۔ یہ پارے ان بچوں کیلئے بھی مفید ہیں جو دوسرے قاعدے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ انپر اعراب بہت صحیح اور اپنے اپنے موقع پر دیئے گئے ہیں۔

نیز ہم نے ایسے قرآن شریف بھی منگوائے ہیں جو نسبتاً بہت صحیح ہیں اور اعراب اپنے اپنے موقع پر صحیح دیئے ہیں۔ ہماری رائے میں عام قرآن شریفوں کی نسبت انپر پڑھنے سے بچوں کو بہت سہولت ہوگی۔ تینوں پارے ار فی پارہ کے حساب سے اور قرآن شریف بے جلد غیر پر دفتر میگزین قوانین سے مل سکتے ہیں۔

قصائد احمدیہ حضرت اقدس کی اردو اور فارسی نظموں پہلے الگ شائع ہو چکی ہیں مگر اب تک آپ کے عربی قصائد الگ رسالہ کی شکل میں شائع من الامام

حجۃ الاسلام نہیں ہوئے تھے اب عربی قصائد بھی جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں شائع کیئے گئے ہیں۔ یہ قصائد نہ صرف معارف و اسرار سے لبریز ہیں اور حمد الہی اور نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراش اور حضرت اقدس

کے دلائل سے پر ہے کہ عربی قصائد الگ رسالہ کی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ کتاب ۱۵ صفحوں پر ختم ہوتی ہے۔ قیمت صرف دو پائیس و نصفین و قدر دیگر کتابوں کا ایک چوتھائی ہے۔

اظہار حقیق

اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت بادشاہ
رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اور اقوال سے جو گہرے صاف
جنم ساکھی۔ تواریخ خالصہ اور سکھوں کی دیگر مستند کتابوں سے بیٹے گئے ہیں اور جن
جاسی مفصل حوالے بھی دیئے گئے ہیں۔ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بادشاہ صاحب ہندوؤں
عقائد سے بالکل بیزار تھے۔ مورتی پوجا۔ مسئلہ چھوٹ چھات۔ تیرتھوں۔ رسم جڈ
تساخ وغیرہ کا کٹنڈن یعنی رد کرتے تھے۔ اسلام کے شہنشاہ اور لیاہ گرواں کے مقابلہ پر فیض
کرنیکے لیے چلے گئے کرتے تھے۔ عقائد اسلام کے پورے پابند تھے:

تین سال اس کتاب کو شائع ہوئے ہو گئے ہیں۔ مگر اب تک کسی ہندو یا
اسکا جواب لکھنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ جن صاحبوں کو سکھ مذہب کی تحقیق یا
رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح پڑھنے کا شوق ہو یا جن احباب کو سکھوں کے ساتھ
بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہو وہ ضرور یہ کتاب پڑھیں۔ خالصہ قوم میں
کا بھی بڑا عہدہ ذریعہ ہے۔ تقریباً دو سو صفحہ کی کتاب ہے مگر قیمت محض تبلیغ
اشاعت کی غرض سے بہت کم یعنی صرف ۵ روپے:

پارہ ۱ مترجم

چونکہ جمہور مسلمان قرآن شریف کی سورتیں نماز میں پڑھتے ہیں
یہ صاف ظاہر ہے کہ صرف عربی عبارت اظہار یا حفظ پڑھ لینے
مطلب نہ سمجھنے سے دل میں خشوع خضوع نہیں پیدا ہوتا۔ اور اسی لیے نمازی وہ
کہ ان الصلوٰۃ تنہ عن الفحشاء والمنکر کے نیچے نہیں آتا۔ اس لیے ہر ایک
پر لازمی ہے کہ کم سے کم آخری پارہ کو با ترجمہ پڑھے۔ اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ
اور حفظ کروائے۔ ہمارے پاس پارہ ۱ مترجم۔ موسے کاغذ پر عمدہ خوشخط
چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ہر یہ صرف ۳ روپے

شائقین بیخبر میگزین۔ قادیان ضلع گورداسپور سے طلب کریں